

سلسلة الدروس الدينية
في

العقائد الإسلامية

تأليف

ناصر مكارم الشيرازي

منشورات
مؤسسة نورالهدى
ص.ب. ٨١٤٥
بغداد - العراق

جميع الحقوق محفوظة
١٩٨٨م - ١٤٠٨هـ

مؤسسة النور للطبوعات
بيروت - شارع المطار - قرب كلية الهندسة ص.ب - ١١/٨٦٤٥

سلسلة الدروس الدينية في العقائد الإسلامية

القسم الرابع

معرفة الإمامة

متى بدأ البحث في الإمامة؟

بعد أن توفي نبي الإسلام انقسم المسلمون إلى فريقين :
فريق قال إن النبي صلى الله عليه وآله لم يعين خليفة بعده ، وأنه
أوكل ذلك إلى الأمة كي تختار بنفسها قائداً لها . هذا الفريق هم
« أهل السنة » .

الفريق الآخر قال إن خليفة الرسول صلى الله عليه وآله يجب
أن يكون معصوماً مثله من الخطأ والإثم ، عالماً ، قادراً على
قيادة الأمة قيادة معنوية ومادية ، والحفاظ على مبادئ الإسلام
الأصيلة وإدامتها .

يقول هؤلاء إن مثل هذا الخليفة يجب أن يعينه الله عن
طريق رسوله ، وإن رسول الله قد فعل ذلك ، وعين علياً عليه
السلام خليفة له . وهؤلاء هم « الإمامية » أو « الشيعة » .

إن هدفنا من هذه البحوث المكثفة هو أن نتابع هذه القضية
على هدى الأدلة العقلية والتاريخية والآيات القرآنية والسنة
النبية .

ولكن قبل الدخول في الموضوع لا بد من الإشارة إلى بضع نقاط :

١ - هل البحث في هذا الموضوع يثير الخلاف؟

بعض الناس ما ان يطرق سمعهم الكلام على الإمامة حتى ينبرون فوراً قائلين إن الظرف اليوم لا يسمح بذلك . فالיום هو يوم وحدة المسلمين ، بينما الكلام على خليفة نبي الإسلام سيكون مدعاة للتفرقة وتشتت الكلمة ، أو ان لنا اليوم أعداء مشتركين يجب أن نوجه اهتمامنا إليهم : الصهيونية والاستعمار الغربي والشرقي . وعليه يجب أن نتجنب المسائل المختلف فيها .

غير أن هذا الطراز من التفكير خطأ محض ، للأسباب التالية :

أولاً : أن ما يسبب الخلاف والتشتت يدخل ضمن البحوث المتعصبة غير المنطقية المثيرة للأحقاد .

أما البحث المنطقي الاستدلالي البعيد عن التعصب واللجاجة والخصام ، والذي يجري في جو من الود الحميم ، فإنه فضلاً عن كونه لا يسبب التفرقة فإنه يقلل مسافة الانفصال ويقوي نقاط الالتقاء المشتركة .

إنني في سفراتي المتكررة لزيارة بيت الله الحرام بمكة ، ومن مباحثاتي مع علماء أهل السنة ، كنت أحسّ ، كما كانوا هم أيضاً يحسون ، بأن هذه المباحثات فضلاً عن كونها ليس لها أي أثر سيء على علائقنا ، فإنها ابعث على التفاهم وحسن الظن ، والتقارب وإزالة ما قد يكون في بعض الصدور من ضغينة .

المهم أن هذه البحوث تنير الكثير من نقاط الالتقاء فيما بيننا ، مما يمكن لنا أن نستند إليها في مواجهة أعدائنا المشتركين .

ينقسم أهل السنة أنفسهم أقساماً أربعة : الحنفية ، والحنابلة ، والشافعية ، والمالكية ، ومع ذلك فإن هذا الانقسام لم يتسبب في تفرقتهم ، وإذا ما اعتبروا فقه الشيعة ، في الأقل ، مذهباً فقهياً خامساً فإن الكثير من العقد والتشتت يزول من الوجود ، كما حدث فعلاً بعد أن خطا مفتي أهل السنة الكبير ، شيخ الأزهر ، الشيخ شلتوت ، تلك الخطوة المهمة بإعلانه المذهب الشيعي مذهباً إسلامياً رسمياً ، فكان بذلك عوناً كبيراً ومؤثراً في عملية التفاهم الإسلامي ، وانهقدت بينه وبين المرحوم آية الله البروجردي ، مرجع عالم التشيع الكبير ، أواصر الصداقة .

ثانياً : اننا نعتقد أن الإسلام قد تبلور في المذهب الشيعي أكثر من أي مذهب آخر . وفي الوقت الذي يحترم مذهب الشيعة المذاهب الإسلامية ، فإننا نعتقد أن المذهب الشيعي أقدر على تعريف الإسلام الصادق بجميع أبعاده ، وعلى حل القضايا بالحكومة الإسلامية .

فلماذا لا نعلم أبناءنا هذا المذهب والمنطق؟ بل اننا إن لم نفعل فقد خناهم!

إننا على يقين تام بأن النبي (ص) قد عين خليفته من بعده ، فما الذي يحول دون تتبع هذا الموضوع على هدى الاستدلال والمنطق؟ إنما نحن ملزمون في امثال هذه البحوث أن نحذر كيلا نجرح مشاعر الآخرين المذهبية .

ثالثاً : ان أعداء الإسلام ، لكي يوقعوا بين المسلمين ويفكّوا وحدتهم لم يألوا جهداً في اتهام الشيعة عند أهل السنة بشتى التهم والافتراءات ، كما انهم لم يألوا جهداً في اتهام أهل السنة عند الشيعة بشتى التهم والافتراءات ، بحيث انهم استطاعوا في بعض البلدان ان يحققوا القطيعة بينهم . اننا عندما نعرض موضوع « الإمامة » بالأسلوب الذي سبق ذكره ، نوضح النقاط التي يستند عليها الشيعة لتوثيق رأيهم ، مع أدلة من الكتاب والسنة ، يتبيّن تماماً ان كل تلك الدعاوي كانت كاذبة ، وان أعداءنا المشتركين هم الذين بثوا تلك السموم .

كمثال على ذلك ، لا أنسى انني في إحدى زياراتي للحجاز التقيت أحد كبار رجال الدين السعوديين وجرت بيننا بحوث ، فكان يقول انه سمع أن للشيعة قرآناً يختلف عن قرآنهم .

فاستولى عليّ العجب ، ولكنني قلت له : أخي ، إن التحقق من هذا الأمر سهل للغاية . انني أدعوك شخصياً أو من يمثلك أن تأتي معي ، بعد انتهاء العمرة ، إلى إيران دون اخبار أحد . هناك ستجد في كل شارع وزقاق مسجداً ، وفي كل مسجد ستجد عدداً من المصحف الشريف ، كما أن القرآن موجود في بيوت جميع المسلمين . ولسوف نزور أي مسجد شئت ، أو نطرق باب أي منزل أردت ونطلب منهم أن نرى القرآن الذي يتلونه ، وعندئذ يتبيّن إن كان هناك أي اختلاف ، حتى في كلمة واحدة أو في حرف واحد ، بين ما عندنا وعندكم من كتاب الله بل ان الكثير من نسخ المصحف الشريف المتداولة عندنا هي من طبع الحجاز أو مصر أو سائر البلاد الإسلامية .

لا شك ان هذا الكلام الاخوي الصادق المنطقي تماماً قد أزال من ذهن أحد الرجال المعروفين تلك السموم العجيبة .

وعليه ، فإن الحديث فيما يتعلق بالإمامة - بالأسلوب الذي ذكرناه - يقوي وحدة المسلمين ويساعد على إلقاء الضوء على الأمور ويصيق من شقة التباعد .

٢ - ماهي الإمامة؟

« الإمام » كما هو واضح من الكلمة ، هو الذي يقتدي به في الإسلام ويتقدم المسلمين ويقودهم . وفي عقائد الشيعة يطلق « الإمام المعصوم » على من يكون خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله في كل شيء ، سوى أن النبي هو مؤسس الإسلام ، والإمام حافظه وحاميه ، والنبي يتلقى الوحي ، والإمام لا يأتيه الوحي ، بل يأخذ تعليماته من رسول الله صلى الله عليه وآله ويمتاز بعلم غزير خارق للعادة .

الإمام المعصوم ، عند الشيعة ، لا يعني رأس الحكومة الإسلامية فحسب ، بل هو القائد « المعنوي » و« المادي » و« الظاهري » و« الباطني » وقائد كل جوانب المجتمع الإسلامي أيضاً . انه عليه تقع مسؤولية حماية العقائد والأحكام الإسلامية بدون أي خطأ أو انحراف ، وهو عبد اختاره الله من بين عباده .

إلا أن أهل السنة لا يفسرون الإمامة هكذا ، وإنما هم يعتبرونه رئيس حكومة المجتمع الإسلامي . وبعبارة أخرى انهم يعتبرون الحكام في كل عصر وزمان خلفاء رسول الله وأئمة المسلمين !

ولسوف نثبت في بحثنا التالية انه يجب أن يكون في كل عصر وزمان ممثل إلهي نبي أو إمام معصوم - على هذه الأرض ، لكي يحرس هذا الدين الحق ، ويهدي السائرين إلى الله . وإذا ما غاب عن الأنظار لسبب من الأسباب ، عهد إلى آخرين بتمثيله في تبليغ الأحكام وتشكيل الحكومة .

فكروا جب

- ١ - ما منطق الذين يزعمون أن الوقت ليس وقت الخوض في بحث الإمامة؟
- ٢ - كم جواباً استدلالياً عندنا لإثبات ضرورة القيام بهذا البحث في مواجهة منطق أولئك؟
- ٣ - كيف أوقع أعداء الإسلام الفرقة بين المسلمين؟ وكيف يمكن ردم الهوة بينهم؟ .
- ٤ - هل تتذكر أمثلة على ما قام به الأعداء لتفريق المسلمين؟
- ٥ - ما الاختلاف في معنى «الإمامة» عند الشيعة وعند أهل السنة؟

فلسفة وجود الإمام

إن البحوث التي أثبتنا بها ضرورة بعث النبيين تبين كذلك إلى حد كبير ضرورة وجود الإمام بعد النبي ، لأن الموضوعين يشتركان في جانب مهم من المناهج ، إلا أن موضوع الإمامة يتطلب مزيداً من البحث :

١ - التكامل المعنوي إلى جانب وجود القادة الإلهيين :

قبل كل شيء نتوجه إلى الهدف من خلق الإنسان ، فهو أساس عالم الخليقة .

إن الإنسان يطوي طريقاً طويلاً كثير المنعطفات والعثرات في سيره نحو الله ، نحو الكمال المطلق ، نحو التكامل المعنوي بجميع أبعاده .

من البديهي انه لا يستطيع أن يقطع هذا الطريق بنجاح بغير هداية قائد معصوم ، ولا ان يطويه بغير معلم سماوي ، لأنه طريق محفوف بالظلمات وبمخاطر الضلال .

صحيح ان الله قد وهب الإنسان العقل والحكمة ، ومنحه وجداناً قوياً مثمراً ، وأرسل إليه كتباً سماوية ، ولكن هذا الإنسان ، مع كل هذه الوسائل التكوينية والتشريعية ، قد يخطئ في تمييز خط سيره ، لذلك فإن وجود دليل معصوم يأخذ بيده يقلل كثيراً من احتمالات الانحراف والضياغ . فبناء على ذلك :

« وجود الإمام يكمل الهدف من خلق الإنسان » .

وهذا هو ما يطلق عليه في كتب العقائد اسم «قاعدة اللطف» ، ويقصدون بها ان الله الحكيم يمد الإنسان بجميع الأمور اللازمة له لكي يصل إلى هدف الخلق ، ومن ذلك بعث الأنبياء وتعيين الأئمة المعصومين ، وإلا فإنه يكون قد (نقض الغرض) من ذلك . فتأمل !

٢ - حماية الشرائع السماوية :

إن الأديان الإلهية عند أول نزولها على قلوب الأنبياء تكون أشبه بقطرات المطر النقية الشفافة الزلال التي تمنح الحياة وتربي الروح . ولكنها عندما تدخل المحيط الملوث والأدمغة الضعيفة غير النظيفة تتلوث بالتدريج ، وتضاف إليها الخرافات والأوهام ، بحيث انها تفقد شفافيتها ولطافتها الأولى ، وعندئذ لا يبقى لها شيء من جاذبيتها وتفقد الكثير من تأثيرها التربوي ، فلا هي تروي عطش العطاشي ، ولا هي تنبت برعماً لفضيلة .

ههنا تتضح ضرورة وجود القائد المعصوم بصفته انه هو الذي يحمي أصالة الدين ، وخلوص المناهج الدينية ، ويحول دون كل اعوجاج وانحراف وفكر وافد ونظرة سقيمة غريبة ، وكل الخرافات

والأساطير ، إذ لو بقي الدين بدون وجود مثل هذا القائد والحامي
لفقد في فترة قصيرة أصالته ونقاءه .

ولهذا نجد الإمام علياً عليه السلام يقول في إحدى خطبه :

« اللهم بلى ، لا تخلو الأرض من قائم الله بحجة ، إما
ظاهراً مشهوراً ، وإما خائفاً مغموراً لئلا تبطل حجج الله
وبيئاته » (١) .

في الواقع ان قلب الإمام ، من هذه الناحية ، أشبه بالخزانة
المتينة التي تحفظ فيها الوثائق والمستندات المهمة ، لكي تبقى
مصونة من أيدي اللصوص والعابثين والحوادث . وهذا وجه آخر
من وجوه فلسفة وجود الإمام .

٣ - قيادة الأمة سياسياً واجتماعياً :

لا شك أن الجماعة من الناس إذا لم يكن لها نظام اجتماعي
يقف على رأسه قائد قادر ، لا تكون قادرة على إدامة حياتها .
ولهذا نجد الأقسام منذ أقدم العصور حتى الآن قد اختاروا
لأنفسهم زعيماً وقائداً . وهذا القائد قد يكون صالحاً ، ولكنه
كثيراً ما لا يكون . ولطالما استطاع كثير من طالبي الجاه والسلطة
استغلال حاجة الناس إلى المرشد والقائد لفرض أنفسهم بالقوة
والتزوير على الناس ، فاستحوذوا على أزمة الأمور في أيديهم .
هذا من جهة ، ومن جهة أخرى ، لكي يتمكن الإنسان من
الوصول إلى هدفه المعنوي ، يجب عليه أن لا ينفرد في

(١) نهج البرغة . الكلمات القصار (١٤٧) .

مسيرته ، بل عليه أن ينضم إلى المجتمع في مسيرة عظمى ، لأن طاقات الفرد الفكرية والجسمية والمادية والمعنوية ليست شيئاً يذكر بإزاء طاقات المجتمع الجبارة .

ولكن المجتمع المطلوب هو الذي يسوده نظام سليم ، تتضح فيه مواهب الإنسان ، ويقف بوجه الانحرافات ، ويحافظ فيه على حقوق جميع الافراد ، ويضع الخطط والمناهج للوصول إلى أهدافه الكبرى ، ويعبئ الدافع المحرك في المجتمع ضمن إطار من الحرية يشمل المجتمع كله .

ولما كان الإنسان العادي المعرض للخطأ غير قادر على حمل مثل هذه الرسالة العظيمة ، بدليل ما نراه بأمر أعيننا من انحراف قادة العالم السياسيين عن جادة الصواب ، كان لا بد أن يختار الله قائداً معصوماً يضطلع بمهمة الاشراف على تحقيق هذه الرسالة ، بالاعتماد على طاقات البشر الكامنة وأفكار العلماء في الوقت الذي يقف بوجه الانحرافات بحزم .

وهذا وجه آخر من أوجه فلسفة وجود الإمام المعصوم وفرع آخر من فروع « قاعدة اللطف » . ونكرر هنا قولنا انه عند غياب الإمام المعصوم بعلة من العلل وفي ظرف استثنائي ، فإن ما ينبغي أن يفعله الناس واضح أيضاً ، ولسوف نتناول هذا ، إن شاء الله ، في البحوث الخاصة بالحكومة الإسلامية بالشرح والتفصيل .

٤ - ضرورة اتمام الحجة :

إن وجود الإمام لا يقتصر على إنارة القلوب المستعدة للهداية والسير في طريق التكامل ، بل يعتبر اتماماً للحجة على الذين

ينحرفون متعمدين عن الطريق السوي ، وذلك كيلا يكون العقاب الذي ينزل بهم بدون سبب ، ولكيلا يعترض معترض منهم انهم لو أخذ بأيديهم مرشد إلهي ليقودهم إلى طريق الرشاد ، لما ساروا في طريق الانحراف .

أي أن وجود الإمام يقطع الطريق على كل عذر وحجة ، بواسطة بيان الأدلة الكافية ، والتوعية اللازمة لغير الواعين ، وتطمين الواعين وتقوية ارادتهم .

٥ - الإمام واسطة الفيض الإلهي :

كثير من العلماء ، استناداً إلى الأحاديث الإسلامية ، يشبهون وجود النبي والإمام في المجتمع الإنساني ، أو في كل عالم الوجود ، بالقلب بالنسبة لجسم الإنسان .

فالقلب إذ ينبض يرسل الدم إلى جميع العروق ، ويغذي جميع الخلايا في الجسم .

ولما كان الإمام المعصوم ، باعتباره إنساناً كاملاً وطليلة قافلة الإنسانية ، وسبب نزول الفيوضات الإلهية التي ينهل منها كل فرد على قدر ارتباطه بالنبي أو الإمام ، فلا بد أن نقول انه مثلما كان القلب ضرورياً لحياة الإنسان ، كذلك كان وجود واسطة نزول الفيض الإلهي ضرورياً في جسد عالم البشرية ، فتأمل !

ينبغي ألا يغرب عن البال إن النبي والإمام لا يملكان شيئاً من نفسيهما ليمنحاه للآخرين ، فكل ما عندهما هو من عند الله ، ولكن مثلما كان القلب واسطة إيصال الفيض الإلهي لسائر

أنحاء الجسم ، كان النبي أو الإمام واسطة أيضاً الفيوضات
الإلهية لسائر أبناء البشر .

فكر وأجب

- ١ - ما دور الإمام في تكامل الإنسان تكاملاً معنوياً؟
- ٢ - ما دور الإمام في حماية الشريعة الإسلامية؟
- ٣ - ما دور الإمام في مسألة قيادة الحكومة ونظام المجتمع؟
- ٤ - ما معنى إتمام الحجة؟ وما دور الإمام فيه؟
- ٥ - ما هي واسطة الفيض؟ وما هو أفضل تشبيه للنبي والإمام
بهذا الشأن؟ .

شروط الإمام الخاصة وصفاته

قبل كل شيء ينبغي أن نلتفت إلى نقطة مهمة في هذا البحث :

يستفاد من القرآن المجيد بوضوح ان مقام « الإمامة » أرفع مقام يمكن أن يصل إليه إنسان ، أرفع حتى من مقام « النبوة » و « الرسالة » فنحن في حكاية النبي إبراهيم ، محطم الأصنام ، نقرأ :

﴿ وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماماً قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين ﴾ .

أي إن إبراهيم ، بعد أن طوى مرحلة النبوة والرسالة واجتاز بنجاح مختلف ما امتحنه به الله ، ارتقى إلى هذه المرحلة الرفيعة ، مرحلة مقام الإمامة الظاهرية والباطنية والمادية والمعنوية في قيادة الناس .

نبي الإسلام صلى الله عليه وآله كان ، بالإضافة إلى مقام

النبوة والرسالة ، في مقام إمامة الخلق وقيادتهم . وهناك عدد آخر من الأنبياء بلغوا هذه المرحلة الرفيعة أيضاً .

هذا من جهة ، ومن جهة أخرى إننا نعلم أن الشروط والصفات اللازمة لتحمل مسؤولية منصب من المناصب تتناسب مع الواجبات والمسؤوليات التي ينبغي على المرء تنفيذها وتحملها ، وكلما كان المنصب أرفع ومسؤولياته أصعب ، كانت الشروط والصفات اللازم توفرها في المنتخب لذلك المقام أهم وأثقل .

فمثلاً يشترط الإسلام فيمن يتسلم منصب القضاء ، وحتى الشاهد وإمام الجماعة ، أن يكون عادلاً . فإذا كان الذي يريد أن يدلي بشهادة ، أو الذي يريد أن يقرأ الحمد والسورة ، يجب أن يكون عادلاً ، فما بالك بالشروط اللازمة لبلوغ مقام الإمام الخطير الرفيع !

إن الشروط التالية ، على وجه العموم ، لازمة التوفر في الإمام :

١ - العصمة من الخطأ والإثم :

الإمام ، كالنبي ، يجب أن يكون معصوماً ، أي ان يكون مصوناً من كل «خطأ» و«إثم» ، وإلا ما كان قادراً على أن يكون قائداً ونموذجاً وقدوة وأسوة للناس يعتمدونه ويتبعونه .

لا بد للإمام من أن يستحوذ على قلوب الناس ، فيأتمروا بأمره دون اعتراض . فمن كان ملوثاً بالإثم لا يمكن أبداً أن يبلغ هذا المبلغ في القلوب ولا يكون موضع ثقة الناس واطمئنانهم .

ومن كان في أعماله اليومية عرضة للأخطاء والهفوات ، كيف يمكن أن يوثق به في إدارة أعمال المجتمع ويطمأن إلى آرائه وتنفيذها بدون أي اعتراض؟

إذن ، لا شك في أن النبي يجب أن يكون معصوماً ، وهذا الشرط لازم في الإمام أيضاً ، كما ذكرنا .

هذه المقولة يمكن اثباتها من طريق آخر أيضاً ، وهي طريق « قاعدة اللطف » نفسها التي يستند إليها لزوم وجود النبي والإمام ، وذلك لأن الهدف من وجود النبي والإمام لا يتحقق بدون هذه العصمة فيهما ، وما ذكرناه في الدرس السابق عن فلسفة وجودهما يظل ناقصاً .

٢ - العلم الغزير :

الإمام ، كالنبي ، هو الملجأ العلمي للناس ، فلا بد أن يكون عارفاً بجميع أصول الدين وفروعه ، وبظواهر القرآن وباطنه ، وبسنة رسول الله وبكل ما له علاقة بالإسلام معرفة تامة ، وذلك لأنه حافظ الشريعة وحاميها ، كما هو قائد الناس ومرشدهم .

إن الذين يرتبكون إذا ما واجهوا مشكلة معقدة ، أو انهم يرجعون إلى الآخرين يطلبون عندهم الحلول ، لأن ما عندهم من علم يقصر عن الإجابة على أسئلة المجتمع المسلم ، ليس لهم ان يتحملوا مسؤولية إمامة الأمة وقيادتها .

الخلاصة هي ان الإمام يجب أن يكون أعلم الناس وأوعاهم لدين الله ، وأن يملأ الفراغ الذي يتركه النبي بأسرع ما يمكن

لكي يستمر الإسلام الصحيح الخالي من كل انحراف في مسيرته .

٣ - الشجاعة :

الإمام يجب أن يكون أشجع أفراد المجتمع ، إذ إن القيادة بغير شجاعة غير ممكنة : الشجاعة عند مواجهة الحوادث الصعبة المرة ، الشجاعة عند الوقوف بوجه الأقوياء الغلاظ الظالمين ، الشجاعة في صد الأعداء الداخلين والخارجيين .

٤ - الزهد والتحرر :

من المعلوم أن الذين يميلون إلى مباهج الدنيا وزخرفها سرعان ما ينخدعون ويسهل اغراؤهم بالانحراف عن طريق الحق والعدالة بواسطة الترغيب أحياناً والترهيب أحياناً أخرى . وشخص هذا شأنه يكون في الواقع «أسيراً» للدنيا ، بينما الإمام يجب أن يكون «أميراً» بالنسبة لمتاع الدنيا وبهرجها . انه يجب أن يكون متحرراً من أسر أهواء النفس ومنطلقاً من قيود الثروة والجاه ، لكيلا يستطيع أحد إغراءه ويؤثر فيه ويحملة على الاستسلام والمساومة .

٥ - الجاذبية الأخلاقية :

يقول القرآن في رسول الله صلى الله عليه وآله :

﴿ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ... ﴾ [سورة آل عمران ، من الآية : ١٥٩]

إن النبي الذي هو إمام وقائد معاً ليس هو وحده الذي يجب أن يملك ذلك الخلق الرفيع الذي يجذب إليه الناس كما يجذب

المغناطيس الحديد . لا شك أن كل خشونة وسوء خلق مما يثير النفور والتباعد في الناس يعتبر من العيوب الكبيرة في النبي أو الإمام لذلك فإن الأنبياء والأئمة منزّهون عن هذا العيب ، وإلاّ كان كثير من فلسفة الوجود عبثاً لا طائل تحته .

هذه هي أهم الشروط التي ذكر كبار العلماء انها يجب أن تتوفر في الإمام .

بديهي أن هناك صفات أخرى غير هذه الصفات الخمس يجب توفرها أيضاً في الإمام ، إلاّ أن هذه أهمها .

* * *

فكروا جواب

- ١ - ما الدليل على أن الإمامة أرفع مقام يمكن أن يبلغه إنسان؟ .
- ٢ - هل كان نبينا وسائر الأنبياء أولي العزم أئمة أيضاً؟
- ٣ - إذا لم يكن الإمام معصوماً فما المشكلات التي تحدث جراء ذلك؟
- ٤ - لماذا يجب أن يكون الإمام ذا علم غزير؟
- ٥ - لماذا يجب أن يكون الإمام أشجع الناس وأزهدهم وأشدّهم تحرراً وأحسنهم أخلاقاً وجاذبية؟ .

* * *

من المسؤول عن تعيين الإمام؟

يعتقد بعض المسلمين من أهل السنة أن النبي صلى الله عليه وآله قد أغمض عينيه عن هذه الدنيا دون أن ينصب خليفة بعده ، ويعتقدون أن هذه المهمة تقع على عاتق المسلمين أنفسهم ، فهم الذين عليهم أن يختاروا قائدهم بطريق « إجماع المسلمين » باعتباره أحد الأدلة الشرعية .

ويضيفون إلى ذلك قولهم إن ذلك قد حصل فعلاً واختير الخليفة الأول بإجماع الأمة .

ثم اختار الخليفة الأول الخليفة الثاني ..

وعين الخليفة الثاني شورى مؤلفة من ستة أشخاص يختارون أحدهم . وكانت هذه الشورى تتألف من علي عليه السلام ، وعثمان ، وعبدالرحمن بن عوف ، وطلحة ، والزبير ، وسعد بن أبي وقاص .

كان الخليفة الثاني قد اشترط أنه إذا انقسمت الشورى كل

ثلاثة في طرف ، فإن الطرف الذي فيهم عبدالرحمن بن عوف (صهر عثمان) هو الذي يختار الخليفة ، وهذا ما حصل ، إذ الأكثرية المؤلفة من سعد بن أبي وقاص وعبدالرحمن بن عوف وطلحة اختاروا عثمان .

وفي أواخر عهد عثمان نهض الناس لأسباب مختلفة ضده ، وكان ان قتل قبل أن يستطيع تعيين أحد أو شورى .

وعلى أثر ذلك أقبل الناس برمتهم متجهين إلى الإمام علي عليه السلام ، وبايعوه خليفة لرسول الله صلى الله عليه وآله ، باستثناء معاوية الذي كان عامل عثمان على الشام ، لأنه كان واثقاً ان علياً لن يبقيه في منصبه . فرفع راية المعارضة ، فكان مصدر حوادث مشؤومة ودموية في التاريخ أدت إلى إراقة دماء الكثيرين من الأبرياء .

هنا تبرز أسئلة كثيرة لا بد منها لالقاء الضوء على البحوث العلمية والتاريخية ، سنورد بعضاً منها :

١ - هل للأمة أن تختار خليفة رسول الله؟

ليس من الصعب الجواب على هذا السؤال ، فنحن إذا اعتبرنا الإمامة بمعنى الحكم الظاهري على مجتمع المسلمين ، فإن اختيار الحاكم بالرجوع إلى آراء الناس أمر متداول .

ولكن إذا كانت الإمامة بالمعنى الذي شرحناه من قبل والذي استقيناه من القرآن الكريم ، فلا شك في انه ليس لأحد الحق في تعيين خليفة النبي سوى الله ورسوله (وبأمر من الله) .

إذ ان شرط الإمامة بحسب هذا التفسير هو العلم الوافر

بجميع أصول الدين وفروعه ، ذلك العلم الذي ينبع من مصدر سماوي ويستند إلى علم رسول الله صلى الله عليه وآله ، لكي يستطيع الحفاظ على الشريعة الإسلامية .

الشرط الآخر هو معصومية الإمام ، أي ان يكون مصوناً صيانة إلهية ضد كل خطأ وإثم لكي يستطيع أن يتحمل مسؤولية مقام الإمامة وقيادة الأمة قيادة معنوية ومادية وظاهرية وباطنية ، كما يجب أن يكون متمتعاً بالزهد والتحرر والتقوى والجرأة ، مما هو لازم لمن يتصدى للاضطلاع بمهمات هذا المنصب الجليل .

إن تمييز هذه الصفات في شخص ما ليست مستطاعة إلا بواسطة الله ورسوله ، فهو الذي يعلم في من وضع صفة العصمة ، وهو الذي يعلم في من يتوفر حد النصاب من العلم والزهد والتحرر والشجاعة والجرأة اللازمة لمقام الإمامة .

إن الذين عهدوا باختيار الإمام والخليفة إلى الناس قد غيروا في الحقيقة المفهوم القرآني للإمامة ، وقصروا هذا المفهوم على الحكم العادي وإدارة شؤون الناس الدنيوية ، وإلا فإن شروط الإمامة بمعناها الجامع الكامل لا تعرف إلا عن طريق الله تعالى ، لأنه هو العالم بهذه الصفات .

إن القضية أشبه بانتخاب النبي ، فالنبي لا يمكن أن ينتخبه الناس بالتصويت ، بل الله هو الذي يختاره ، ويتعرف عليه الناس عن طريق معجزاته ، لأن الصفات اللازمة توفرها في النبي لا يعرفها إلا الله .

٢ - ألم يعين النبي أحداً ليخلفه؟

إن الدين الإسلامي ، ولا شك ، دين « عالمي » و « خالد »

ولا يقتصر على زمان ولا مكان معينين ، كما يصرح القرآن بذلك .

ولا شك أيضاً في أن الدين الإسلامي لم يكن قد تجاوز شبه الجزيرة العربية عند وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله .

ومن جهة أخرى نجد أن النبي أمضى ثلاث عشرة سنة من عمره الشريف في مكة يحارب الشرك وعبادة الأصنام ، والسنوات العشر التالية التي بدأت بالهجرة واستغرقت فترة تفتح الإسلام ، أمضاها رسول الله صلى الله عليه وآله هي الغزوات والحروب التي فرضها على المسلمين أعداؤهم .

وعلى الرغم من أن الرسول الأكرم لم يترك لحظة من عمره الشريف دون أن يستغلها لنشر الدعوة والتعاليم الإسلامية ، والسعي لتعريف الإسلام الفتى بجميع أبعاده . ولكن الذي لا شك فيه أن تحليل كثير من المسائل الإسلامية كان يتطلب إلى زمان أطول ، فكان لا بد لشخص مثل النبي (ص) ان يضطلع بهذه المهمة بعده .

وفضلاً عن ذلك ، فإن التنبؤ بمستقبل الأمة ، وإعداد المقدمات للاستمرار في إقامة مدرسة الإسلام ، كان من أهم الأمور التي لا بد أن يفكر فيها كل قائد . ولا يمكن أبداً أن يسمح لهذه المسألة الأساس أن يلفها النسيان .

وإذا تجاوزنا عن كل ذلك ، نلاحظ أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان أحياناً يصدر تعليمات خاصة في كثير من الأمور البسيطة العادية في الحياة اليومية ، فكيف يمكن أن يهمل قضية

مهمة كقضية الخلافة والزعامة والإمامة ولا يضع لها منهاجاً
خاصاً؟

كل هذه النظرات الثلاث دليل واضح على أن النبي الكريم
لا يمكن أن يهمل تعيين الخليفة من بعده .. ولسوف نذكر ان شاء
الله روايات إسلامية مؤكدة تلقي مزيداً من الضوء على هذا
الموضوع ، وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يغفل
طوال حياته عن هذه المسألة المصيرية ، على الرغم من
المساعي السياسية التي جرت بعد الرسول كي تدخل في أذهان
الناس أن رسول الله لم يعين خليفة بعده .

أيصدق أحد أن رسول الله (ص) لم يترك المدينة لبضعة أيام
(مثل ذهابه إلى غزوة تبوك) إلا بعد أن عيّن من يقوم مقامه فيها ،
ولكنه لا يعين أحداً ليخلفه بعد مغادرة الدنيا نهائياً ، بل يترك
الأمة نهب الاختلافات والاضطرابات والحيرة ، دون أن يضمن
للإسلام استمراريته على يد هاد ومرشد يعتمده؟

لا يشك أحد أن عدم تعيين خليفة ينطوي على أخطار كبيرة
على الإسلام اليافع ، ان العقل والمنطق يحكما بأن أمراً كهذا
يستحيل صدوره من نبي الإسلام .

إن الذين يقولون انه عهد بذلك إلى الأمة عليهم ان يبينوا
أدلتهم ويثبتوا أن رسول الله (ص) قد صرح بذلك علانية ، ولكن
ليس ثمة دليل من هذا القبيل .

٣ - الاجتماع والشورى :

لفرض أن رسول الإسلام أغمض عينيه عن هذا الأمر

الحيوي ، وأن المسلمين هم المطلوب منهم ان يختاروا خليفة رسول الله عن طريق الاجماع . ولكننا نعلم أن «الاجماع» يعني اتفاق المسلمين ، ولكننا نعلم أيضاً أن اجماعاً كهذا لم يحصل عند انتخاب الخليفة الأول، إلاّ اللهم ما حصل عند اجتماع عدد من الصحابة الذين كانوا في المدينة ، حيث قرروا قرارهم ، مع أن سائر المسلمين في سائر بلاد الإسلام لم يشاركوا مطلقاً في هذا الاجتماع ولا في الإدلاء بأرائهم ، بل إن في المدينة نفسها كان كثيرون ، كالإمام علي عليه السلام وبني هاشم ، لم يحضروا ذلك الاجتماع وعليه ، فإن إجماعاً كهذا لا يمكن قبوله .

ثم إذا كان هذا الأسلوب هو الصحيح الذي يجب اتباعه ، فلماذا لم يتبعه الخليفة الأول في انتخاب خليفته ؟ لماذا عين بنفسه خليفته؟ فإذا كان يجوز للفرد أن يعين خليفة ، فقد كان النبي أولى اذن بذلك من أي فرد آخر، وإذا كانت البيعة العامة التي تلي الانتخاب تحل المشكلة ، فإن ذلك وارد أيضاً بالنسبة للنبي ، وعلى وجه أفضل .

ثم فضلاً عن ذلك تبرز المشكلة الثالثة بالنسبة للخليفة الثالث ، وهي لماذا خالف الخليفة الثاني الأسلوب الذي اتبعه الخليفة الأول في انتخاب الخليفة الثاني نفسه ، وكسر السنة التي أتت به إلى الخلافة ، أي انه لم يلتزم الاجماع ولا التعيين الفردي ، بل جاء بمجلس الشورى ليقوم بذلك؟

إذا كانت «الشورى» صحيحة ، فلماذا تقصر على أشخاص ستة يعينهم ، وان يكتفي برأي ثلاثة من ستة؟

هذه أسئلة لا بد أن تخطر ببال كل باحث ومحقق يتعامل مع التاريخ الإسلامي ، وبقاؤها دون جواب يدل على أن تلك الأساليب لم تكن هي الطريق الأمثل لنصب الإمام .

٤ - الإمام علي (ع) أليق الجميع :

لنفرض أن نبي الإسلام لم يعين أحداً يخلفه من بعده ، ولنفرض أن اختيار الخليفة كان على عاتق الأمة ، فهل يجوز عند الانتخاب أن نتجاوز الأعلام والأتقى والأكثر تميزاً عن الآخرين من جميع الوجوه ، لنبحث عن الخليفة بين من هم يأتون بعده في المرتبة؟

لقد صرّح كثير من علماء المسلمين ، بما فيهم علماء أهل السنة ، بأن علياً كان أعلم الناس بالدين الإسلامي ، كما أن آثاره الباقية منه تؤكد هذا القول . يقول التاريخ انه كان ملجأ الأمة في كل مشكلة علمية ، وإن الخلفاء كانوا يرجعون إليه إذا ما واجهتهم معضلة دينية معقدة .

وكان في الشجاعة والجرأة والتقوى والزهد والصفات البارزة الأخرى أسمى منزلة من غيره . وعليه ، إذا فرضنا أن انتخاب الخليفة كان موكولاً إلى الناس أنفسهم ، فإن علياً كان أليق الموجودين وأجدرهم بالخلافة (هنالك بالطبع الكثير من الأدلة والأسانيد الأخرى الواسعة بهذا الشأن مما لا مجال لذكرها في هذا الموجز) .

فكروا جيب

- ١ - لماذا ليس للناس أن يختاروا الإمام وخليفة رسول الله صلى الله عليه وآله ؟ .
- ٢ - هل يقول العقل والمنطق أن النبي الكريم قد عيّن خليفته من بعده أم لا ؟
- ٣ - كيف تم اختيار الخلفاء الثلاثة الأول ؟
- ٤ - هل كانت أساليب انتخابهم مطابقة للموازين العلمية الإسلامية ؟
- ٥ - كيف كان علي (ع) أليق الجميع للخلافة ؟

* * *

القرآن والإمامة

القرآن هذا الكتاب السماوي ، خير مرشد وهاد في كل أمر ، وفي الإمامة أيضاً ، فهو يبحثها من مختلف الجوانب :

١ - القرآن يرى الإمامة اختياراً إلهياً :

سبق أن قرأنا حكاية النبي إبراهيم (ع) محطم الأصنام في البحوث السابقة وعرفنا أن القرآن يعتبر أن مقام الإمامة والقيادة لا ينالها إبراهيم (ع) إلا بعد نيله مرتبة النبوة والرسالة وأداء امتحانات كبرى ، ففي الآية ١٢٤ من سورة البقرة يقول :

﴿ وَإِذْ أَتَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ۖ ﴾ .

هنالك قرائن قرآنية وتاريخية مختلفة تؤكد أنه نال مرتبة الإمامة بعد أن حارب عبدة الأصنام في بابل ، وبعد هجرته إلى الشام ، وبنائه الكعبة ، وأخذ ابنه اسماعيل ليذبحه قرباناً لله .

فإذا كانت النبوة والرسالة من جانب الله ، فمن الأولى أن يحون تعيين مقام الإمامة - الذي يعتبر أعلى مراحل التكامل في قيادة الأمة - من جانب الله أيضاً فهو ليس من الأمور التي يمكن أن يوكل تنفيذها إلى الناس . ولذلك فإن الله يقول مخاطباً إبراهيم :

﴿ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ﴾ .

كذلك يقول القرآن في الآية ٧٣ من سورة الأنبياء وهو يتحدث عن جمع من الأنبياء العظام : إبراهيم ولوط وإسحاق ويعقوب :

﴿ وَجَعَلْنَاهُمْ أُمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا ﴾ .

وفي القرآن آيات أخرى شبيهة بهذه تدل كلها على أن هذا المنصب إلهي وإن الله هو الذي يعين من يشاء لهذا المقام .

كما أننا في الآية نفسها التي ينال فيها إبراهيم مقام الإمامة ، نقرأ أن إبراهيم طلب هذا المنصب لذريته ، ولكن جواب الله كان ﴿ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ﴾ أي إن طلبك قد أجيب إلا فيما يخص الظالمين من ذريتك ، فإنهم لن يصلوا إلى هذا المقام الرفيع .

فإذا أخذنا بنظر الاعتبار أن تعبير «ظالم» في اللغة عموماً وفي لغة القرآن يشمل مساحة واسعة من المعاني ، بما فيها الذنوب كالشرك الظاهر والخفي وكل ظلم للنفس وللآخرين ، وإذا أخذنا أيضاً بنظر الاعتبار أن معرفة هذه الحالات معرفة تامة لا تتأتى لأحد سوى الله ، لأنه هو وحده العالم ببواطن الناس ونياتهم ،

يَتَّبِعُنَا جَلِيًّا أَنْ تَعَيِّنَ الْإِمَامَ لِمَقَامِ الْإِمَامَةِ لَا يَكُونُ إِلَّا بِأَمْرِ مِنَ اللَّهِ .

٢ - التبليغ :

نقرأ في الآية ٦٧ من سورة المائدة ما يلي :

﴿ يَا أَيُّهَا الرُّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴾

تدل لهجة هذه الآية على أن الكلام يدور على مهمة خطيرة موضوعة على عاتق رسول الله صلى الله عليه وآله ، وانها مهمة تثير ما يقلق البال ، وقد تواجه معارضة بعض الناس ، ولذلك تطمئن الآية خاطر الرسول بقولها : ﴿ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ﴾ مع التوكيد على ضرورة أداء المهمة .

لا شك أن هذه المسألة المهمة لم تكن تتعلق بقضايا التوحيد والشرك ومحاربة الأعداء من اليهود والمنافقين وغير ذلك ، لأن هذه المسائل كانت كلها قد حلت قبل نزول هذه الآية من سورة المائدة .

ثم إن إبلاغ أحكام الإسلام للناس لم يكن يوماً مصحوباً بمثل هذا القلق والتوجس ، بينما يتبين من الآية أن المهمة كانت على قدر من الأهمية بحيث انها لا تقل وزناً عن أداء الرسالة برمتها ، بحيث لو انه لم يؤد تلك المهمة لكان كأنه لم يؤد الرسالة نفسها . فهل هناك ما يمكن أن تكون له مثل هذه الأهمية

سوى مسألة تعيين خليفة رسول الله؟ خاصة وإن الآية قد نزلت في أواخر عمر النبي ، أي في الوقت المناسب لتعيين من يخلف النبي من بعده ، للاطمئنان على استمرار النبوة والرسالة .

ثم إن هناك روايات كثيرة عن فريق كبير من أصحاب رسول الله (ص) ، منهم «زيد بن أرقم» و«أبو سعيد الخدري» و«ابن عباس» و«جابر بن عبد الله الأنصاري» و«أبو هريرة» و«حذيفة» و«ابن مسعود» ، وبعض هذه الروايات قد وصل إلينا عن أحد عشر طريقاً ، نقلها كثير من علماء أهل السنة من المفسرين والمحدثين والمؤرخين ، وكلها تقول إن هذه الآية نزلت بحق علي (ع) يوم الغدير^(١) .

وسوف نشرح حكاية «الغدير» إن شاء الله في بحث الروايات والسنة ، إلا أننا هنا نكتفي بالقول بأن هذه الآية تكشف عن أن النبي كان قد أمره الله ، أثناء عودته من حجة الوداع ، أي آخر حجة له في عمره ، أن يعلن عن تنصيب علي (ع) خليفة له من بعده بصورة رسمية وعلى ملاء من المسلمين .

٣ - آية إطاعة أولى الأمر :

في الآية ٥٩ من سورة النساء نقراً :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ... ﴾ .

(١) انظر في ذلك «إحقاق الحق» و«الغدير» و«المراجعات» و«دلائل الصدق» .

هنا نلاحظ إن إطاعة أولي الأمر قد جاءت إلى جانب إطاعة الله ورسوله بدون أي قيد أو شرط. فهل المقصود من أولي الأمر هم الحكام في كل عصر وفي كل محيط؟ فمثلاً هل على المسلمين في هذا العصر وفي مختلف البلدان أن يطيعوا حكامهم بدون قيد ولا شرط؟ (كما يقول بعض مفسري أهل السنة).

إن هذا التفسير لا ينسجم مع أي منطق، إذ إن أكثر الحكام في مختلف العصور كانوا حكاماً منحرفين، ملوثين بالإثم ويتبعون الظلم والظالمين.

فهل المقصود إذن إطاعة الحكام على شرط أن لا يكون حكمهم مخالفاً لأحكام الإسلام؟ هذا أيضاً لا يأتلف مع إطلاق الآية.

فهل المقصود هم صحابة الرسول (ص)؟ هذا المفهوم أيضاً لا يتلاءم مع المفهوم العام الواسع الذي تنطوي عليه الآية والخاص بمختلف العصور.

بناء على ذلك يتبين لنا بوضوح أن المقصود هو القائد المعصوم الموجود في كل عصر وزمان، فهو الذي تجب إطاعته بدون قيد ولا شرط، وأمره كأمر الله ورسوله، واجب التنفيذ.

إن الأحاديث الكثيرة الواصلة إلينا من مصادر إسلامية متعددة بهذا الشأن والتي تفسر «أولي الأمر» بالإمام علي (ع) والأئمة المعصومين، دليل آخر يؤيد هذا الادعاء^(١).

(٤) لمزيد من الإيضاح انظر «تفسير نمونة» ج ٣ ص ٤٣٥ ..

٤ - آية الولاية :

نقرأ في الآية ٥٥ من سورة المائدة :

﴿ إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ﴾ .

باستعمال « إنما » الدالة على الحصر ، يحصر القرآن ولاية المسلمين ورعايتهم بثلاثة : الله ، والرسول ، والذين آمنوا ويعطون الزكاة أثناء ركوعهم .

لا شك أولاً أن « الولاية » هنا لا تعني المحبة بين المسلمين ، لأن تبادل المحبة بين عامة المسلمين لا يستوجب هذه القيود والشروط ، فالمسلمون أخوة يحب بعضهم بعضاً ، وإن لم يدفعوا زكاة أثناء الركوع ، وبناء على ذلك ، فالولاية هنا تعني القيادة والإمامة المادية والمعنوية ، خاصة انها جاءت في مصاف « ولاية الله » و « ولاية الرسول » .

كما انه من الواضح أيضاً أن هذه الآية ، بالأوصاف التي وردت فيها ، تشير إلى شخص معين بذاته ، وهو الذي كان راعياً عندما أعطى الزكاة ، وإلا فليس هناك ما يدعو الإنسان إلى أن يعطي زكاته عندما يصلي وعند الركوع من صلاته . وهذا في الواقع علاقة ، وليس صفة عامة .

مجموع هذه القرائن يدل على أن هذه الآية إشارة عميقة المعنى إلى حكاية علي (ع) ، وهي انه فيما كان راعياً في

صلاته سمع فقيراً يطلب الصدقة من المصلين ، إلا أن أحداً لم يسعفه بشيء ، فمد الاصبع الصغير من يده اليمنى ، أثناء ركوعه ، إلى ذلك الفقير مشيراً إليه أن يأخذ خاتماً ثميناً كان يلبسه في إصبعه ، فأخذه الفقير وانصرف ، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله قد لاحظ ما جرى بجانب عينه ، وعند انتهاء الصلاة رفع رأسه إلى السماء وقال :

« اللهم إن أخي موسى سألَكَ فقال : رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيراً من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري ، فأُنزلت عليه قرآناً ناطقاً : سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطاناً فلا يصلون إليكم . اللهم وأنا محمد نبيك وصفيك اللهم فاشرح لي صدري ويسر لي أمري واجعل لي وزيراً من أهلي علياً أشدد به ظهري . . . » .

لم يكذ رسول الله (ص) ينتهي من دعائه حتى نزل جبرئيل بالآية المذكورة .

وانه لما يلفت النظر أن كثيرين من كبار مفسري أهل السنة ومحدثيهم ومؤرخيهم يؤيدون كون الآية قد نزلت في علي (ع) . وهناك جماعة من أصحاب رسول الله (ص) في نحو عشرة أشخاص نقلوا هذا الحديث عن رسول الله (ص) مباشرة .

إن الآيات النازلة في الولاية كثيرة ، اكتفينا بإيراد أربع منها في هذا الدرس .

فكروا جب

- ١ - من الذي له أن يعين الإمام وينصبه ، في نظر القرآن؟ .
- ٢ - ما هي الظروف التي أحاطت بنزول آية التبليغ، وما محتواها؟ .
- ٣ - من هم الذين يكون من المعقول ان نطيعهم بدون قيد ولا شرط؟
- ٤ - كيف نستدل من آية « إنما وليكم الله » انها تشير إلى القيادة والإمامة؟
- ٥ - ما الذي يمكن أن نستنتجه من مجموع الآيات الخاصة بالولاية؟

الإمامة في السنة

عند مطالعة الكتب الخاصة بالأحاديث الإسلامية ، وعلى الأخص كتب المصادر عند اخواننا أهل السنة ، يواجه المرء حشداً كبيراً من الأحاديث النبوية التي تثبت امامة علي (ع) وخلافته بوضوح لا مزيد عليه .

وإن المرء ليأخذ العجب من أنه مع كثرة هذه الأحاديث التي لا تدع مجالاً للشك في المسألة ، كيف حاول بعضهم أن يختار طريقاً غير طريق أهل البيت !

إن هذه الأحاديث التي تؤكد بعضها مئات الأسانيد (مثل حديث الغدير) ويؤكد بعضها الآخر عشرات الأسانيد ، وهي واردة في عشرات الكتب الإسلامية المشهورة ، من الوضوح بحيث أننا لو تغاضينا عن أقاويل هذا وذاك ، وأهملنا التقاليد ، تكون القضية على درجة من الجلاء لا نحتاج معها إلى أي دليل آخر .

إننا نذكر فيما يلي نماذج لعدد من الأحاديث المعروفة من

بين الوافر الكثير منها ، طالبين من الذين يريدون الاطلاع أكثر على هذا الموضوع أن يرجعوا إلى المصادر التي سنذكرها لهم^(١) .

حديث الغدير :

يقول الكثير من المؤرخين إن رسول الله صلى الله عليه وآله أدى فريضة الحج في آخر سنة من سنوات عمره الشريف . وبعد الانتهاء من الحج ، رجع ومعه جماعات غفيرة من أصحابه القدامى والجدد والمسلمين المولعين به الذين كانوا قد اجتمعوا من مختلف نقاط الحجاز ليلحقوا برسول الله (ص) في أداء فريضة الحج . وعند وصولهم إلى مكان بين مكة والمدينة اسمه (الجحفة) ، تقدمهم نحو (غدير خم) حيث كانت الطريق تتفرق ، فيتفرق عندها الناس كل إلى وجهته .

ولكن قبل أن يتفرق الناس من هناك إلى انحاء الحجاز ، أمر الرسول الناس بالتوقف ودعا الذين سبقوه إلى الرجوع ، وانتظر حتى لحق به الذين كانوا في الخلف . كان الجو حاراً جداً ومحرقاً ، ولم يكن في تلك الصحراء المترامية ما يستظل به . أدى المسلمون صلاة الظهر مع رسول الله (ص) . وعندما أراد الناس الانصراف إلى خيامهم فراراً من حرارة الجو ، أخبر النبي (ص) إن عليهم أن يستمعوا إلى بلاغ مهم جديد من جانب الله في إحدى خطبه المسهبة .

أقيم لرسول الله منبر من أحداج الإبل ، فارتقاه ، وبعد أن

(١) لمزيد من الشرح راجع كتاب «المراجعات» و « الغدير » .

حمد الله وأثنى عليه ، وقال من جملة ما قال :

« . . . أما بعد أيها الناس اسمعوا مني أبين لكم فإني لا أدري لعلني لا ألقاكم بعد عامي هذا . أنا مسؤول وأنتم مسؤولون . ترى كيف تشهدون لي؟

فرفع الناس أصواتهم قائلين :

نشهد أنك قد بلغت ونصحت وجهدت فجزاك الله خيراً .

فقال النبي صلى الله عليه وآله :

أشهدون بأن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله ، وأن الله سيعث من في القبور يوم القيامة؟

فقال جميعاً : نعم نشهد بذلك .

فقال : اللهم اشهد! ثم سألهم : أيها الناس ، أستمعون صوتي؟ قالوا : نعم .

وساد الجمع صمت لم يسمع خلاله شيء سوى صوت هبوب الريح وأخيراً قال النبي صلى الله عليه وآله :

أنبئونني ما تفعلون بعدي بهذين الثقليين العظيمين اللذين سأتركهما بين ظهرانيكم؟

فقال رجل من بين الجمع وقال :

أي ثقليين تعني يا رسول الله؟

فقال رسول الله صلى الله عليه وآله :

الثقل الأول هو الثقل الأكبر ، كتاب الله ، القرآن ، ما ان

أخذتم به لن تضلوا . والثقل الثاني هو عترتي ، آل بيتي . ولقد أخبرني اللطيف الخبير بأنهما لن يفترقا حتى يردا عليّ الحوض ، إن سبقتموهما هلكتم ، وإن تخلفتم عنهما هلكتم .

ثم نظر النبي صلى الله عليه وآله إلى أطرافه كأنه يبحث عن شخص ، فلما وقع بصره على علي عليه السلام انحنى وأمسك بيده ورفعها حتى بان بياض إبطيهما ، فرآه الناس وعرفوه .

وارتفع صوت النبي صلى الله عليه وآله وهو يقول : أيها الناس ، من أولى الناس بالمؤمنين من أنفسهم؟ .

فقالوا : الله ورسوله أعلم .

فقال : إن الله مولاي ، وأنا مولى المؤمنين ، أولى بهم من أنفسهم . فمن كنت مولاه فعلي مولاه .

وكرر هذا القول ثلاث مرات . وقال بعض الرواة أنه كرره أربع مرات ثم رفع رأسه الشريف إلى السماء وقال :

اللهم وال من والاه ، وعاد من عاداه ، وأحب من أحبه ، وأبغض من أبغضه ، وانصر من نصره ، واخذل من خذله ، وأدر الحق معه حيث دار .

ثم قال : ألا هل بلغت؟

قالوا : نعم .

قل : فليبلغ الشاهد الغائب .

وقبل ان يفرق الجمع نزل جبرئيل الأمين بالآية التالية على رسول الله صلى الله عليه وآله :

﴿ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي... ﴾

فقال النبي صلى الله عليه وآله :

الله أكبر ، الله أكبر ، على إكمال الدين ، وإتمام النعمة ،
ورضى الرب برسالتي والولاية لعلي من بعدي .

فحصل هرج ومرج بين الناس وراحوا يتزاحمون لتهنئة علي
عليه السلام بالولاية . وكان منهم أبو بكر وعمر ، اللذان تقدما
إلى علي عليه السلام يقولان : بخ بخ لك يا ابن أبي طالب ،
أصبحت وأمسيت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة !

^١ هذا الحديث أورده عدد كبير من علماء الإسلام في كتبهم ،
بعض بصورة مسهبة وبعض باختصار شديد ، وبشيء من
الاختلاف في بعض الألفاظ . ويعتبر من الأحاديث المتواترة التي
لا يمكن لأحد أن يشك في صدوره عن رسول الله (ص) ، إلى
درجة أن العلامة (الأميني) في كتابه «الغدير» يذكر اسم مئة
وعشرة من أصحاب رسول الله (ص) ممن ذكروا هذا الحديث ،
وثلاثمائة وستين عالماً وكتاباً ورد فيه هذا الحديث أيضاً ، ومنها
كتب الاخوة أهل السنة في التفسير والتاريخ والحديث . بل إن
جمعاً كبيراً من علماء الإسلام ألفوا الكتب الخاصة بهذا
الحديث ، منها كتاب العلامة الأميني «الغدير» المتعمق والنادر
المثال ، فإنه يشير فيه إلى ستة وعشرين عالماً من علماء الإسلام
ممن ألفوا الكتب الخاصة بحديث الغدير .

ولقد سعى بعض ممن لم يستطيعوا بث الشكوك حول صحة
أسانيد هذا الحديث ، إلى إلقاء الشكوك في دلالة علي الإمامة

والخلافة ، واعتبار كلمة «مولى» تعني «الصديق» مع إن التدقيق في مضمون الحديث والظروف الزمانية والمكانية التي أحاطت بالحديث وقرائن أخرى تدل بحق على أن الهدف لم يكن سوى الإمامة والولاية التي تعني القيادة بكل ما فيها من معان :

أ - إن آية التبليغ التي سبق أن ذكرناها ، والتي نزلت قبل حادثة الغدير ، تدل بلهجتها الحادة وما فيها من القرائن على أن الكلام لم يكن بشأن الصداقة العادية ، إذ ان هذا لم يكن مما يستوجب كل تلك الأهمية والتوكيد . كما أن الآية الخاصة بإكمال الدين التي نزلت بعد آية التبليغ تدل دلالة قاطعة على أن الموضوع كان على درجة عظيمة من الأهمية ، كموضوع القيادة والخلافة بعد رسول الله (ص) .

ب - الطريقة التي وصفت بها الحديث ، بكل ظروفه والصحراء المحرقة التي ألقيت فيها تلك الخطبة المسهبة ، وأخذ الإقرار من الناس في ذلك الجو وذلك المكان ، كلها تدل على صحة ما نذهب إليه .

ج - التهاني والتبريكات التي قدمت لعلي (ع) من جانب مختلف طبقات الحاضرين ، والقصائد الشعرية التي قيلت بالمناسبة في ذلك اليوم وبعده ، تدل على أن الحدث واقعي وانه يخص تنصيب علي (ع) في مقام الولاية والإمامة ، ولا شيء غير ذلك .

فكر وأجب

- ١ - اشرح حكاية الغدير.
- ٢ - كم عدد أسانيد حديث الغدير عن رسول الله (ص) وفي كم كتاباً من الكتب الإسلامية المشهورة ورد هذا الحديث؟
- ٣ - لماذا لفظة «المولى» في حديث الغدير تعني القيادة والإمامة، لا الصداقة؟
- ٤ - ما الدعاء الذي دعا به رسول الله (ص) بحق علي (ع) بعد حادثة الغدير؟
- ٥ - أين تقع «الجحفة» و«الغدير»؟

* * *

حديث «المنزلة» وحديث «يوم الدار»

يورد كثير من كبار مفسري أهل السنة والشيعة حديث «المنزلة» عند تفسير الآية ١٤٢ من سورة الأعراف ، والتي تتعلق بذهاب موسى (ع) أربعين ليلة إلى ميعاد الله وخلافة هارون له .

مضمون الحديث كما يلي :

تحرك رسول الله (ص) نحو تبوك (وهي تقع في شمال جزيرة العرب وتحاذر امبراطورية الروم) . كان النبي (ص) قد أخبر بأن امبراطور الروم قد جاء بجيش عظيم يريد به أن يهاجم الحجاز ومكة والمدينة ، لكي يخنق الثورة الإسلامية في مهدها قبل أن يصل برنامجها الإنساني والتحرري إلى تلك المنطقة . فتحرك النبي (ص) إلى تبوك ، تاركاً علياً بمكانه فقال علي : اتركني بين النساء والأطفال ، ولا تسمح لي بالاشتراك في الجهاد معك؟

فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله :

« ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه

لا نبي بعدي » .

رواه الشيخان في الصحيحين (١٧٠٠٠)

هذه العبارة مذكورة في أشهر كتب الحديث عند أهل السنة ،
مثل صحيح البخاري وصحيح مسلم ، إنما الاختلاف بينهما هو
أن صحيح البخاري يورد الحديث كله ، بينما صحيح مسلم يورد
الحديث كله مرة ، ويورد عبارة «أنت مني بمنزلة هارون من موسى
إلا أنه لا نبي بعدي» مرة أخرى ، كتعبير عام وكلي^(١) .

كما جاء هذا الحديث في عدد كبير من كتب أهل السنة ،
منها «سنن ابن ماجه» و«سنن الترمذي» و«مسند أحمد» وغيرها .
والذين يروون الحديث عن الصحابة يزيد عددهم على
العشرين ، منهم (جابر بن عبدالله الأنصاري) و (أبو سعيد
الخدري) و (عبدالله بن مسعود) و (معاوية) .

ينقل (أبو بكر البغدادي) صاحب «تاريخ بغداد» عن
«عمر بن الخطاب» : انه رأى رجلاً يشتم علياً (ع) ، فقال له
عمر : لا أراك إلا من المنافقين ، فقد سمعت رسول الله صلى
الله عليه وآله يقول :

«إنما علي مني بمنزلة هارون من موسى ، إلا إنه لا نبي
بعدي»^(١) .

ومما يستلفت النظر في أشهر كتب الحديث المعتبرة أن هذا
الكلام لم يقله رسول الله (ص) بمناسبة غزوة (بتوك) فقط ، بل
انه كرره سبع مرات في سبع مناسبات مختلفة ، مما يدل على

(١) «صحيح البخاري» ، ج ٦ ص ٣ وصحيح مسلم ، ج ١ ص ٤٤

وج ٤ ص ١٨٧ .

(١) «تاريخ بغداد» ج ٧ ص ٤٥٢ .

مفهومه العام ومن تلك المناسبات :

١ - « يوم المؤاخاة » الأولى في مكة ، أي في اليوم الذي عقد فيه عهد الأخوة بين أصحابه ، واختار علياً (ع) لاختوته ، وذكر هذه العبارة نفسها .

٢ - « يوم المؤاخاة » الثانية بين المهاجرين والأنصار بالمدينة ، إذ تكررت الحالة وكرر رسول الله (ص) تلك العبارة .

٣ - في اليوم الذي أمر فيه رسول الله (ص) بغلق أبواب البيوت التي كانت تفتح على مسجد الرسول ، واستثنى باب بيت علي (ع) ، مكرراً هذه العبارة نفسها .

٤ - في غزوة تبوك ، كما سبق .

وفي ثلاث مناسبات أخرى تذكرها كتب أهل السنة أيضاً . وبناء على ذلك ، لا يبقى مجال للشك في صحة ورود حديث المنزلة لا في أسانيده ، ولا في مفهومه العام .

محتوى حديث المنزلة :

إذا نظرنا إلى الحديث المذكور نظرة عابرة ، وأغفلنا أحكامنا السابقة ، أمكننا أن نستنتج أن جميع المناصب التي كانت لهارون في بني إسرائيل من جانب موسى ، باستثناء النبوة ، كان لعلي (ع) مثالا ، وذلك لأنه ليس في الحديث أي قيد ولا أي شرط .

وعليه يمكن أن نصل إلى النتائج التالية :

١ - كان علي (ع) الأفضل في الأمة بعد رسول الله (ص) ، بمثلما كان هارون في بني إسرائيل .

٢ - كان علي (ع) وزير رسول الله (ص) ومعاونه الخاص ،
وشريكه في قيادته الأمة ، إذ ان القرآن أثبت هذه المناصب
لهارون (سورة طه ، الآيات ٢٩ - ٣٢) .

٣ - كان علي (ع) خليفة رسول الله (ص) حتى في حياته ،
ولم يكن أي شخص آخر قادراً على الاضطلاع بتلك المهمة ،
وهكذا كان مقام هارون بالنسبة لموسى .

حديث يوم الدار :

جاء في كتب التاريخ الإسلامي ان رسول الله (ص) قد أمر
بإعلان دعوته السرية في السنة الثالثة من البعثة ، كما جاء في
الآية ٢١٤ من سورة الشعراء :

﴿ وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ﴾ .

فدعا الرسول (ص) أقرباءه إلى بيت عمه أبي طالب . وبعد
تناول الطعام ، قال :

« يا بني عبدالمطلب إني أنا النذير إليكم من الله عز وجل
والبشير فاسلموا وأطيعوني تهتدوا » . ثم قال : « من يؤاخيني
ويؤازرني ويكون وليي ووصيي بعدي وخليفتي في أهلي ويقضي
ديني؟ » فسكت القوم ، فأعادها ثلاثاً . كل ذلك يسكت القوم ،
ويقول علي : أنا . فقال في المرة الثالثة : « أنت » . فقام القوم
وهم يقولون لأبي طالب : أطع ابنك فقد أمر عليك . وروي عن
أبي رافع : انه جمعهم في الشعب فصنع لهم رجل شاة فأكلوا
حتى تضلعوا (أي شبعوا) وسقاهم عسلاً فشربوا كلهم حتى

رووا . ثم قال : إن الله أمرني أن أنذر عشيرتكم الأقربين وأنتم
عشيرتي ورهطي وإن الله لم يبعث نبياً إلا جعل له من أهله أخاً
ووزيراً ووارثاً ووصياً وخليفة في أهله ، فأياكم يقوم فيأينني على
انه أخي ووارثي ووزير ووصي ويكون مني بمنزلة هارون من
موسى إلا انه لا نبي بعدي ؟ فسكت القوم . فقال : ليقوم
قائمتكم أو ليكونن من غيركم ثم لتندمن . ثم أعاد الكلام ثلاث
مرات . فقام علي (ع) فبايعه فأجابته ، ثم قال : أدن مني . فدنا
منه ففتح فاه ومج في فيه من ريقه وتفل بين كتفيه وثدييه ، فقال
أبولهب : بش ما جبوت به ابن عمك ان اجابك فملأت فاه
ووجهه بزاقاً . فقال النبي (ص) ملأته حكماً وعلماً .

هذا الحديث يعرف باسم «حديث الدار» ، وهو واضح في
دلالاته بما يكفي . أما من حيث أسانيد الحديث ، فقد ذكره
كثيرون من علماء أهل السنة ، مثل «ابن أبي جرير» و«ابن أبي
حاتم» و«ابن مردويه» و«أبي نعيم» و«البيهقي» و«الثعلبي»
و«الطبري» و«ابن الأثير» و«أبي الفداء» وغيرهم^(١) .

ولو اننا نظرنا إلى هذا الحديث نظرة عابرة أيضاً لتبينت لنا
حقائق ولاية علي (ع) وخلافته ، لأنه صريح في هذا الموضوع .

* * *

(١) لمزيد من الاطلاع راجع «المراجعات» ص ١٣٠ وما بعدها ،
و«إحقاق الحق» ج ٤ ، ص ٦٢ وما بعدها .

فكروا جواب

- ١ - ما «حديث المنزلة»، وكم مرة قيل؟
- ٢ - ما المقامات التي يشتهر حديث المنزلة للإمام علي (ع)؟
- ٣ - ما المنزلة التي كانت لهارون بالنسبة لموسى ، بموجب القرآن؟ .
- ٤ - مَنْ مِنَ العلماء نقلوا حديث المنزلة؟ .
- ٥ - أعد ذكر حديث يوم الدار ومحتواه وسنده والنتائج المستتجة منه .

حديث الثقلين وسفينة نوح

اسناد حديث الثقلين :

من الأحاديث المشهورة والمعروفة بين علماء السنة والشيعة هو «حديث الثقلين» .

هذا الحديث ينقله عدد كبير من الصحابة عن رسول الله (ص) مباشرة ، ويقول بعض كبار العلماء ان رواة هذا الحديث لا يقلون عن ثلاثين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله (١) .

كما أورده عدد كبير من المفسرين والمحدثين في كتبهم ، بحيث لا يمكن الشك في كونه من الأحاديث المتواترة .

يشير العالم الكبير السيد هاشم البحراني في كتابه «غاية المرام» إلى هذا الحديث ويسنده إلى ٣٩ سنداً من علماء أهل

(١) « السيرة الحلبية » ج ٣٣ ص ٣٠٨ .

السنة ، و ٨٠ سنداً من علماء الشيعة . أما (ميرحامد حسين)
العالم الهندي الكبير ، فقد تعمق في تتبع هذا الحديث ، فوجده
مذكوراً عند مثني عالم من علماء أهل السنة ، وقد جمع بحوثه
حول هذا الحديث في ستة مجلدات ضخام !

ومن بين الصحابة المشهورين الذين ذكروا هذا الحديث :
«أبو سعيد الخدري» و«أبو ذر الغفاري» و«زيد بن أرقم» و«زيد بن
ثابت» و«أبو رافع» و«جبير بن مطعم» و«حذيفة» و«ضمرة
الأسلمي» و«جابر بن عبد الله الأنصاري» و«أم سلمة» وغيرهم .

أصل الحديث ، كما يرويه أبو ذر الغفاري ، كما يلي :

« لما صدر النبي (ص) من حجة الوداع قال على المنبر : يا
أيُّها الناس إني مسؤول وإنكم مسؤولون . . . إني تارك فيكم
الثقلين : كتاب الله وعترتي ، وإنهما لن يفترقا حتى يردا عليّ
الحوض» (١) .

هذا الحديث روته مصادر أهل السنة المعتمدة ، مثل
«صحيح الترمذي» و«النسائي» و«مسند أحمد» و«كنز العمال»
و«مستدرک الحاكم» وغيرهم .

جاء في بعض الروايات تعبیر «الثقلين» وجاء في روايات
أخرى تعبیر «الخليفين» ، وليس بين هذين من حيث المفهوم
فرق كبيرة .

واللافت للنظر في هذا ان الكثير من الأحاديث الإسلامية

(١) نقلاً عن «ينابيع المودة» ص ٣٧ ، المنقول من جامع الترمذي .

المختلفة تقول ان رسول الله (ص) قد كرر هذا الكلام على الناس مرات عديدة :

ففي رواية «جابر بن عبدالله الأنصاري» تقرأ ان رسول الله (ص) قاله في يوم عرفة من أيام الحج .

والراوي «عبدالله بن حنطب» يقول انه قاله في «الجحفة» وهو مكان بين مكة والمدينة حيث يحرم الحجاج منه .

وتقول (أم سلمة) إنه قاله في غدير خم .

وجاء في روايات أخرى إنه قاله في أواخر أيامه المباركة وهو على فراش المرض .

وفي رواية أخرى إنه قاله من على المنبر في المدينة^(١) .

ونقرأ في «الصواعق المحرقة» للعالم السني الكبير «ابن حجر» : إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخذ بيد علي ورفعها وقال :

« علي مع القرآن والقرآن مع علي ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض »^(٢) .

وهكذا يتبين ان رسول الله (ص) قد أكد هذا المفهوم مرات عديدة باعتباره مبدأ أساساً ، إذ كان ينتهز كل فرصة مؤاتية لبيان هذه الحقيقة المصيرية البناءة لكيلا يطويها النسيان .

(١) «المراجعات» ص ٤٢ .

(١٢) « الصواعق المحرقة » ص ٧٥ .

محتوى حديث الثقلين :

هنا لا بد من ملاحظة عدة نقاط :

١ - الإشارة إلى القرآن والعتره كثقلين أو كخليفتين ، تدل على أن على المسلمين أن يظلوا متمسكين بهما دائماً ، وخاصة إذا أخذنا بنظر الاعتبار ما جاء في الحديث الشريف :

نص الحديث : ما ان تمسكتم بهما فلن تضلوا بعدي أبداً .
فإن الأمر يزداد تأكيداً وثبوتاً .

٢ - قرن «القرآن» بـ «العتره» متجاورين دليل على أنه مثلما ان القرآن لن تناله يد التحريف أبداً ويبقى مصوناً من كل تحريف ، كذلك تكون عتره رسول الله (ص) في مقام العصمة .

٣ - جاء في بعض الروايات ان الله يوم القيامة يحاسب الناس على كيفية ارتباطهم بهذين التذكارين العظيمين .

٤ - لا شك اننا مهما يكن تفسيرنا للعتره وأهل البيت ، فإن علياً (ع) يكون من أبرز مصاديقها ، إذ ان كثيراً من الروايات تقول إنه لم يفرق عن القرآن ، ولا القرآن افترق عنه .

وهناك روايات أخرى تقول إنه عند نزول آية المباهلة ، دعا رسول الله (ص) علياً وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام ، قائلاً : هؤلاء أهل بيتي^(١) .

٥ - على الرغم من أن المسائل الخاصة بيوم القيامة ليست

(١) «مشكاة المصابيح» ص ٥٦٨ ط دلهي ، «الرياض النضرة» ج ٢ ص ٢٤٨ (نقلاً عن مسلم والترمذي) .

واضحة لنا نحن الذين نعيش محصورين بين جدران هذا العالم ،
إلا أن ما يستفاد من الروايات ينبيء بأن « حوض الكوثر » نهر
خاص في الجنة ذو مميزات كثيرة ويختص بالمؤمنين الصادقين
وبالرسول الكريم وأئمة أهل البيت وأتباعهم .

يتضح من كل ما قلناه ان مرجع الأئمة وقائدها بعد رسول الله
(ص) هو علي (ع) ، والأئمة من بعده من أهل هذا البيت .

حديث سفينة نوح :

من التعبيرات اللافتة للانتباه والواردة في كتب أهل السنة
والشيعة عن رسول الله (ص) هو حديث «سفينة نوح» المعروف .

في هذا الحديث يقول أبوذر : قال رسول الله (ص) :

« ألا إن مثل أهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح ، من ركبها نجا
ومن تخلف عنها غرق »^(١) .

هذا الحديث من الأحاديث المشهورة التي توجب على الناس
اتباع علي (ع) وأهل بيت رسول الله (ص) بعده .

فإذا عرفنا أن سفينة نوح كانت ملجأً ووسيلة النجاة من ذلك
الطوفان العظيم الذي شمل العالم ، اتضحت لنا هذه الحقيقة ،
وهي انه اذا هبت الأعاصير والطوفانات بعد رسول الله (ص) فما
على الأمة إلا أن تتمسك بأذيال الولاء لأهل البيت ، إذ لا سبيل
لها إلى النجاة بغيرهم .

(١) « مستدرک الحاكم » ج ٣ ص ١٥١ .

فكروا جب

- ١ - ما محتوى حديث الثقلين؟ وما الامتيازات التي يمنحها لأهل البيت عليهم السلام؟
- ٢ - من هم الذين نقلوا حديث الثقلين؟
- ٣ - ما معنى «الثقلين»؟ وهل جاء في الأحاديث تعبير غيره؟
- ٤ - ما المناسبات التي ذكر فيها رسول الله (ص) هذا الحديث؟
- ٥ - اذكر أسانيد حديث سفينة نوح ومحتواه؟ .

* * *

الأئمة الاثنا عشر

روايات الأئمة الاثني عشر :

بعد إثبات الإمامة والخلافة المباشرة للإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع) ، يأتي دور الكلام على إمامة سائر الأئمة .

إن البحث المكثف حول هذا الموضوع يكون كما يلي :

أولاً : في متناول أيدينا اليوم كتب عديدة لأهل السنة والشيعة تنقل الروايات التي تتحدث صراحة عن خلافة «الاثني عشر إماماً وخليفة بعد رسول الله (ص)» .

هذه الأحاديث مروية في أهم كتب أهل السنة ، مثل «صحيح البخاري» و«صحيح الترمذي» و«صحيح مسلم» و«صحيح أبي داود» و«مسند أحمد» وأمثالها .

في كتاب «منتخب الأثر» مئتان وواحد وسبعون حديثاً بهذا

الشأن ، معظمها منقول من كتب أهل السنة وسائر المصادر الشيعية .

وكمثال على ذلك نقرأ في « صحيح البخاري » وهو من أشهر كتب أهل السنة ، ما يلي :

يقول جابر بن سمرة : سمعت رسول الله (ص) يقول « يكون اثنا عشر أميراً » ثم قال كلمة لم أسمعها . فقال أبي انه قال : « كلهم من قريش »^(١) .

وقد ورد هذا الحديث في « صحيح مسلم » هكذا : قال جابر سمعت رسول الله (ص) يقول :

« لَا يَزَالُ الْإِسْلَامُ عَزِيزاً إِلَى اثْنَيْ عَشَرَ خَلِيفَةً » .

ثم قال كلمة لم أفهمها ، فقلت لأبي : ما قال؟ فقال : « كلهم من قريش »^(٢) .

وفي « مسند أحمد » عن عبدالله بن مسعود ، الصحابي المعروف ، انه قال : سئل رسول الله (ص) بشأن الخلفاء ، فقال :

« اثنا عشر كعدة نقباء بني إسرائيل »^(٣) .

محتوى هذه الأحاديث :

هذه الأحاديث - التي يرى بعضها أن (عزة الإسلام) منوطة

(١) « صحيح البخاري » ج ٩ كتاب الامام ص ١٠٠ .

(١) « صحيح مسلم » كتاب الإمارة ، باب الناس تبع قريش .

(١) « مسند أحمد » ج ١ ص ٣٩٨ .

(بالاثني عشر خليفة) ويرى بعضها الآخر أن حياة الدين وبقاءه إلى يوم القيامة موكولان بهم ، وانهم كلهم من قریش ، وفي بعضها كلهم من بني هاشم - لا تنطبق على أي مذهب سوى المذهب الشيعي ، وذلك لأن توجيهها بسيط وواضح بحسب معتقدات أهل التشيع ، في الوقت الذي يصل فيه علماء أهل السنة في توجيهها إلى طريق مسدود .

هل المقصود هم الخلفاء الأربعة الأول إضافة إلى خلفاء بني أمية وبني العباس؟

نحن نعلم ، بالطبع ، انه لا الخلفاء الأول كانوا اثني عشر ، ولا بانضمام خلفاء بني أمية وبني العباس إليهم بلغوا هذا العدد . إن العدد اثني عشر لا ينطبق على أي منهم .

ثم إن من بني أمية خلفاء مثل «يزيد» ومن بني العباس مثل «المنصور الدوانيقي» و«هارون الرشيد» ، ممن لا يشك أحد فيما ارتكبه من جرائم وظلم وطغيان ، فلا يمكن بأي حال من الأحوال اعتبارهم خلفاء للنبي (ص) ومدعاة لعزة الإسلام ورفعته مهما تساهلنا في تبسيط الموازين .

وإذا تجاوزنا عن كل ذلك ، فلإننا لن نجد العدد اثني عشر يتمثل في أي مجموعة منهم سوى في أئمة الشيعة الاثني عشر .

يحسن بنا هنا أن نترك الكلام لأحد علماء السنة المعروفين ليشرح لنا الموضوع .

يقول سليمان بن إبراهيم القندوزي الحنفي في كتابه «ينابيع المودة» :

«قال بعض المحققين إن الأحاديث الدالة على كون الخلفاء بعده صلى الله عليه وآله وسلم اثني عشر قد اشتهرت من طرق كثيرة فبشرح الزمان وتعريف الكون والمكان علم أن مراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من حديثه هذا الأئمة الاثنا عشر من أهل بيته وعترته إذ لا يمكن أن يحمل هذا الحديث على الخلفاء بعده من أصحابه لقتلهم عن اثني عشر ولا يمكن أن يحمله على الملوك الأموية لزيادتهم على اثني عشر ولظلمهم الفاحش إلا عمر بن عبدالعزيز ولكونهم من غير بني هاشم لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كلهم من بني هاشم في رواية عبد الملك عن جابر وإخفاء صوته صلى الله عليه وآله وسلم في هذا القول يرجح هذه الرواية لأنهم لا يحسنون خلافة بني هاشم ولا يمكن أن يحمله على الملوك العباسية لزيادتهم على العدد المذكور ولقلة رعايتهم الآية قل لا أسألكم عليه أجراً إلا لمودة في القربى وحديث الكسا فلا بد من أن يحمل هذا الحديث على الأئمة الاثني عشر من أهل بيته وعترته صلى الله عليه وآله وسلم لأنهم كانوا أعلم أهل زمانهم وأجلهم وأورعهم وأتقاهم وأعلاهم نسباً وأفضلهم حسباً وأكرمهم عند الله وكان علومهم عن آبائهم متصلاً بجدهم صلى الله عليه وآله وسلم وبالوراثة واللدنية كذا عرفهم أهل العلم والتحقيق وأهل الكشف والتوفيق ويؤيد هذا المعنى أي أن مراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأئمة الاثنا عشر من أهل بيته ويشهده ويرجحه حديث الثقلين والأحاديث المتكررة المذكورة في هذا الكتاب وغيرها» (١) .

(١) « ينابيع المودة » ص ٤٤٦ .

من الجدير بالذكر انني في زياراتي للحجاز وفي أحاديثي مع علمائها ، سمعت منهم تفسيراً آخر لهذا الحديث يبين كيفية وصولهم إلى طريق مسدود في هذه المسألة . قال الرجل :

« ربما يكون المقصود بالاثني عشر خليفة ، الخلفاء الأربعة الأول في صدر الإسلام ، والباقي سوف يظهرون في المستقبل » !

وعلى هذا فإنهم يغفلون التوالي بين هؤلاء الخلفاء الاثني عشر ، والمفهوم من حديث رسول الله (ص) .

إننا نقول : ما الذي يدعو إلى أن نهمل التفسير الواضح البين للحديث ، كالتفسير المنسجم في توالي أئمة الشيعة الاثني عشر ، ونلقي بأنفسنا في متاهات لا مخرج لها؟

تعيين الأئمة بالاسم :

مما يلفت النظر ان بعض الروايات المروية عن رسول الله (ص) والتي وصلتنا من علماء أهل السنة ، تذكر الأئمة الاثني عشر بالاسم الصريح وتبين صفاتهم وفضائلهم .

قول الشيخ سليمان القندوزي ، العالم السني المعروف ، في كتابه المذكور « ينابيع المودة » :

جاء رجل يهودي يدعى نعثلاً إلى رسول الله (ص) ، وكان من بين الأسئلة التي ألقاها عليه انه سأل عن أوصيائه وخلفائه من بعده ، فقال رسول الله (ص) :

« إن وصيي علي بن أبي طالب ، وبعده سبطاي الحسن والحسين يتلوه تسعة أئمة من صلب الحسين . إذا مضى الحسين فابنه علي ، فإذا مضى علي فابنه محمد ، فإذا مضى محمد فابنه جعفر ، فإذا مضى جعفر فابنه موسى ، فإذا مضى موسى فابنه علي ، فإذا مضى علي فابنه محمد ، فإذا مضى محمد فابنه علي ، فإذا مضى علي فابنه الحسن ، فإذا مضى الحسن فابنه الحجة محمد المهدي ، فهؤلاء اثنا عشر »^(١) .

وفي الكتاب نفسه ، نقلاً عن كتاب «المناقب» ، حديث آخر جاء فيه ذكر الأئمة الاثني عشر بالاسم واللقب ، ويشير إلى غيبة الإمام المهدي (ع) وإلى نهضته وأنه يملأ الأرض عدلاً وقسطاً بعد ما ملئت جوراً وظلماً^(٢) .

أما الأحاديث الواردة بهذا الخصوص عن طريق الشيعة فكثيرة تفوق حد التواتر ، فتأمل !

من مات ولم يعرف إمامه ... :

نقرأ في كتب أهل السنة حديثاً عن رسول الله (ص) أنه قال :

« من مات بغير إمام مات ميتة جاهلية » !^(١) .

هذا الحديث نفسه ورد في كتب الشيعة بهذه الصورة :

(١) المصدر نفسه ، ص ٤٤١ .

(١) المصدر نفسه ، ص ٤٤٢ .

(١) المعجم المفهرس لألفاظ الأحاديث النبوية ، ج ٦ ص ٣٠٢ .

« من مات ولا يعرف إمامه مات ميتة جاهلية » (٢) .

يدل هذا الحديث دلالة بيّنة على أن الإمام المعصوم موجود في كل عصر وزمان وان من الواجب معرفته ، وان عدم معرفته على درجة من الضرر بحيث انه يضع الإنسان عند تخوم الكفر والجاهلية .

فهل المعنيون بالأئمة في هذا الحديث هم القائمون على رأس الحكم ، من أمثال جنكيز خان وهارون الرشيد والحكام العملاء؟ .

لا شك أن الجواب يكون بالنفي ، وذلك لأن الغالبية العظمى من هؤلاء أناس منحرفون وظالمون وأحياناً يكونون عملاء للغرب أو الشرق وينفذون سياساتهم الاستكبارية ، فلا شك في أن معرفتهم وقبول إمامتهم يرسلان الإنسان إلى «دار البوار» في جهنم .

يتضح من ذلك أن هناك في كل عصر إماماً معصوماً ، وانه يجب البحث عنه ومعرفته وقبوله كقائد وهاد .

إن إثبات إمامة كل إمام يتم - بالإضافة إلى الطريق المذكور - بطريق النصوص والروايات الواردة عن كل إمام سابق بالنسبة للإمام اللاحق ، وكذلك عن طريق معجزاتهم .

* * *

(١) « بحار الأنوار » ج ٦ ص ١٦ الطبعة القديمة .

فكروا جواب

- ١ - ما هي الكتب التي وردت فيها الروايات الخاصة بالأئمة الاثني عشر؟
- ٢ - ما محتوى هذه الروايات؟
- ٣ - كيف تفسر هذه الأحاديث تفسيرات غير مناسبة؟
- ٤ - هل جاء في أحاديث أهل السنة أسماء الأئمة الاثني عشر كلهم؟
- ٥ - ما الطرق الأخرى لإثبات الأئمة الاثني عشر؟

الإمام المهدي (عج) الإمام الثاني عشر والمصلح العالمي العظيم

١ - نهاية الليلة الظلماء :

عندما نلقي نظرة على أوضاعنا الحاضرة ونلاحظ تصاعد نسبة الجرائم وحوادث القتل والحروب وإراقة الدماء والمصادمات والمنازعات الدولية واستمرار اتساع نطاق المفسد الأخلاقية ، يبرز في ذهننا هذا السؤال : هل سيستمر الوضع على هذه الحال؟ وهل يزداد انتشار هذه الجرائم والمفسد حتى تجر البشرية إلى حرب دائمية تهلك الحرث والنسل؟ أم ان الانحرافات العقائدية والمفسد الأخلاقية ، كمستنقع عفن ، سيتلع الإنسانية ابتلاءً؟

أم ان هناك بصيص ضوء من أمل في النجاة والاصلاح؟

الجواب الأول هو الذي يقول به المتشائمون والماديون ، وهو أن مستقبل العالم مظلم ، ولا يخلو كل زمان من احتمال الخطر .

أما الذين يؤمنون بمبادئ الأديان السماوية ، وخاصة
المسلمون ، والشيعية منهم على الأخص ، فيجيبون بجواب آخر
عن هذا السؤال ، فيقولون :

إن وراء هذه الليلة الحالكة السواد صبح أمل مشرق ، وإن
هذه السحب الدكن ، وهذه الأعاصير المهلكة والسيول المدمرة
سوف تزول في النهاية ، وتسطع الشمس في سماء صافية وجو
صحو .

إن هذه الدوامات المخوفة لا تبقى في طريقنا دائماً ، وإن
في الأفق القريب دلائل على وجود ساحل النجاة يطالع
الناظرين .

إن العالم ينتظر مصلحاً عظيماً يغير بثورته وجه العالم لصالح
الحق والعدالة .

وبالطبع يطلق اتباع كل دين اسماً خاصاً على هذا المصلح
المنتظر، مصداقاً لقول الشاعر:

عبارتنا شتى وحسنك واحد وكل إلى ذاك الجمال يشير

٢ - الفطرة وظهور المصلح العظيم :

إن الإلهامات الباطنية ، التي تكون أمواجهنا أقوى أحياناً من
أحكام العقل ، لا تقتصر على تعريفنا على الله فقط ، بل هي
قادرة على أن تكون دليلنا في جميع معتقداتنا الدينية ، بما فيها
هذه المسألة أيضاً .

ودلائل ذلك هي :

أولاً : الرغبة العامة في العدالة العالمية . فالناس في العالم كله ، على ما بينهم من اختلافات ، يحبون ، بلا استثناء ، السلام والعدالة . إننا جميعاً ننادي بهذا ونجاهد في سبيله ونطلب العدالة والسلام العالميين بكل وجودنا .

ليس هناك دليل أفضل من أن انتظار ظهور هذا المصلح العظيم إنما هو أمر فطري ، وذلك لأن أي مطلب يريده الناس كافة دليل على فطريته ، فتأمل !

كل حب أصيل وفطري يحكي عن وجود محبوب خارجي وجذاب كيف يمكن أن يخلق الله هذا التعطش في داخل الإنسان دون أن يخلق في خارجه ينبوع الذي يصبو نحوه ليرتوي منه؟

لهذا نقول ان فطرة الإنسان وطبيعته التي تبحث عن العدالة تصرخ بأعلى صوتها أن الإسلام والعدالة سوف يسودان العالم كله في نهاية المطاف ، وان مظاهر الظلم والجور والأنانية سوف تزول ، وان البشرية ستتوحد في دولة واحدة وتعيش تحت راية واحدة في جو من التفاهم والطهارة .

ثانياً : إن الأديان والمذاهب عموماً تنتظر مصلحاً عالمياً كبيراً . إنك تكاد تجد في جميع الأديان فصلاً يحدثك عن هذا الأمر إن الاعتقاد بظهور منج عظيم ، يكون بلسماً لجراح البشرية المؤلمة ، لا يقتصر على المسلمين ، بل ان هناك مستندات وأدلة تؤكد كونه اعتقاداً عاماً وقديماً آمنت به الأقوام والأديان في الشرق وفي الغرب ، إلا أن الإسلام ، لكونه الدين الكامل ، يؤكد هذا الأمر توكيداً أكبر . .

ففي كتاب « زند » من كتب الزرادشتيين المعروفة ، يرد ذكر الصراع الدائم بين اتباع الله واتباع الشيطان ، ثم يقول :

« بعد ذلك ينتصر الإلهيون على الشياطينيين الذين ينقضون . . . وان عالم الوجود ينال سعادته الأصيلة ويجلس ابن آدم على كرسي حسن الحظ . . . »

وفي كتاب « جاماسب نامه » لزرادشت تقرأ ما يلي :

« يخرج رجل من أرض التازيين (العرب) ، عظيم الرأس ، عظيم الجسد ، عظيم الساق ، على دين جده ، في جيش كثير ويملا الأرض عدلاً . »

وجاء في كتاب « وشن جوك » من كتب الهنود الصينيين :

وأخيراً ترجع الدنيا إلى رجل يحب الله وهو من عباده المخلصين .

ونقرأ في كتاب للهنود اسمه « باسك » :

« دور العالم ينتهي إلى ملك عادل في آخر الزمان ، يكون رائداً للملائكة والجن وبني آدم ، ويكون الحق معه ، ويكون بيده كل كنوز البحار والأرضين والجبال ، يخبر عما في السماء والأرض ، ولا ترى الأرض رجلاً أعظم منه . »

وفي « مزامير » داود من كتاب « العهد القديم » (التوراة وما ألحق به) نقرأ :

« يقطع دابر الأشرار ، أما المتوكلون على الله فسوف يرثون الأرض . »

« والصديقون يرثون الأرض ويسكنونها دائماً » .

وهناك كلام يشبه هذا في كتاب « اشعيا النبي » من كتب التوراة .

وفي الفصل ٢٤ من انجيل متى نقراً :

« كالبرق يخرج من المشرق ويكون ظاهراً حتى المغرب .
ابن الإنسان سيكون كذلك أيضاً » .

وفي الفصل ١٢ من انجيل لوقا نقراً :

« شدوا أحزمتكم ، وأشعلوا مصابيحكم ، وكونوا كمن ينتظر
سيده ، حتى إذا ما جاء في أي وقت وطرق الباب تسرعون
لفتحه » !

جاء في كتاب « علائم الظهور » :

« في كتب الصينيين القدامى ، وفي معتقدات الهنود ، وعند
الأهالي الاسكندنافيين ، وحتى عند المصريين القدامى وأهالي
المكسيك وأمثالهم ، يسود الاعتقاد بظهور مصلح عالمي » .

٣ - الأدلة العقلية :

أ - نستخلص من نظام الخلق أن البشر يجب في النهاية أن
يخضعوا لقانون العدالة ويستسلموا للنظم العادلة المصلحة
الثابتة .

وذلك لأن عالم الوجود ، بالقدر الذي نلاحظه ، عبارة عن
مجموعة من النظم . إن وجود هذه القوانين المنظمة التي تحكم
العالم بأسره لدليل على وحدة هذا النظام وترابطه .

وتعتبر قضية النظام والقانون والمنهج والتخطيط من أهم مسائل هذا العالم الرئيسة والجادة . فابتداء من المنظومات الشمسية العظيمة حتى الذرة التي يمكن أن توضع ملايين منها على رأس ابرة ، كلها تخضع لنظام دقيق .

مختلف أجهزة جسم الإنسان ، ابتداء من بناء الخلية العجيب حتى طريقة عمل الدماغ ، وشبكة الأعصاب ، والقلب والرئتين ، كلها تتبع نظاماً دقيقاً وتعمل أشبه بأجهزة الساعة الدقيقة ، كما يعبر عن ذلك أحد العلماء ، بحيث ان أدق الحاسبات الالكترونية لا تكون شيئاً مذكوراً بجانبها .

فهل في هذا العالم الدقيق يمكن للإنسان - الذي هو جزء من كل - ان يظهر بمظهر الرقعة المخالفة في اللون وفي التنظيم ليعيش فيه في حياة كلها حرب وإراقة دماء وظلم؟

هل يمكن لحالة الظلم والفساد الأخلاقي والاجتماعي ، التي تعتبر ضرباً من الفوضى وانعدام النظام ، أن تسود المجتمع البشري حتى الأبد؟ .

النتيجة هي ان مشاهدة نظام الوجود تلفت نظرنا إلى أن المجتمع البشري لا بد له في النهاية ان يطأطىء رأسه امام النظام والعدالة ، وان يعود مرة أخرى إلى المسير الأصلي الذي خلق للسير فيه .

ب - مسيرة المجتمعات التكاملية . وهذه دليل آخر على مستقبل البشرية الواضح ، إذ إننا لا يمكن أن ننكر أن المجتمع البشري ، منذ أن عرف نفسه ، لم يتوقف في مرحلة معينة ، بل كان دائم السير والتحرك إلى الامام .

فمن حيث الجوانب المادية ، المسكن واللباس والغذاء ، وطرق النقل والمواصلات ، والأفكار التوحيدية ، كان الإنسان في وقت ما يعيش في أبسط الظروف . ولكنه الآن بلغ مرحلة تحير العقول وتعشي العيون ، ولا شك ان هذا سوف يواصل حركته الصعودية .

أما من حيث العلوم والثقافات فقد كان الإنسان يسير سيراً تصاعدياً أيضاً فهو في كل يوم يكتشف شيئاً جديداً ويفتح فتحاً جديداً .

إن هذا « القانون التكاملي » سيضم في النهاية الجوانب المعنوية والأخلاقية والاجتماعية أيضاً ، ويتقدم بالإنسان نحو قانون عادل وسلام عادل ثابت ، وفضائل أخلاقية ومعنوية . إن ما نراه اليوم من تفشي المفسدات الأخلاقية وتفاقمها ، إنما هو وسيلة تمهد الطريق لانضاج ثورة تكاملية شاملة .

إننا بالطبع لا نقول ان علينا أن نشجع الفساد ، ولكننا نقول إن الفساد إذا جاوز الحد أدى إلى ثورة أخلاقية . فعندما يصل الإنسان إلى طرق مسدودة ويجد عواقب غير محمودة ناشئة من آثامه ، وعندما يرتطم رأسه بالصخور ، وتبلغ روحه التراقي ، عندئذ يكون في الأقل على أهبة الاستعداد لتقبل المبادئ التي يعرضها عليه القائد الإلهي .

القرآن وظهور المهدي :

في كتابنا السماوي العظيم آيات كثيرة تبشر بهذا الظهور العظيم ، نكتفي بواحدة منها فقط .

في الآية ٥٥ من سورة «النور» نقرأ :

﴿ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ . . . ﴾

تبين هذه الآية بجلاء ان الحكم على الأرض سيخرج في
النهاية من أيدي الجبارين والظالمين ، وسيكون الحكم بيد
المؤمنين الصالحين .

وفي اثر الآية المذكورة والوعد الذي فيها ، يعد الله ثلاثة
وعود أخرى :

« وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم . وليبدلنهم من بعد
خوفهم أمناً . يعبدونني لا يشركون بي شيئاً » .

في تفسير هذه الآية قال الإمام علي بن الحسين عليه
السلام :

« هم والله شيعتنا يفعل الله ذلك بهم على أيدي رجل منا وهو
مهدي هذه الأمة » (١) .

المهدي في كتب الحديث :

إن الأحاديث التي تشير إلى الحكومة العالمية القائمة على
السلام والعدل ، والتي يؤسسها أحد أهل بيت رسول الله (ص)
اسمه «المهدي» أحاديث كثيرة وردت في كتب الشيعة والسنة ،
وهي من الكثرة بحيث تعدت حدود التواتر أيضاً .

(١) تفسير « مجمع البيان » الآية ٥٥ من سورة (النور) .

أما الكلام على انه هو الإمام الثاني عشر ، وخليفة رسول الله (ص) والتاسع من أولاد الإمام الحسين (ع) ، وانه ابن الامام الحسن العسكري (ع) فهو كثير في المصادر الشيعية .

فمن حيث القسم الأول ، أي التواتر الوارد في كتب أهل السنة في أحاديث ظهور المهدي ، يكفي أن نقول ان علماء أهل السنة يشيرون إلى ذلك صراحة إلى الحد الذي نقرأ في الرسالة التي اصدرتها مؤخراً « رابطة العالم الإسلامي » - وهو أكبر مركز ديني في الحجاز - ما يلي :

« انه آخر الخلفاء الراشدين الاثني عشر الذين أخبر عنهم النبي (ص) في أحاديث صحاح ، والأحاديث عن المهدي نقلت عن كثير من الصحابة عن رسول الله (ص) » .

وبعد ذكر أسماء عشرين من الصحابة الذين نقلوا أحاديث النبي (ص) عن المهدي ، تستطرد الرسالة قائلة :

« وهناك آخرون كثيرون نقلوا هذه الأحاديث وبعض علماء أهل السنة ألفوا الكتب الخاصة في الأخبار الواردة عن المهدي ، منهم أبو نعيم الأصفهاني ، وابن حجر الهيتمي ، والشوكاني ، وادريس المغربي ، وأبو العباس بن عبدالمؤمن » .

ثم يضيف بعد ذلك : « جمع من علماء أهل السنة القدامى والمحدثين يصرحون بأن الأخبار عن المهدي متواترة » .

بعد ذكر اسماء عدد من هؤلاء تختتم الرسالة كلامها بالقول :

« أعلن فريق من الحفاظ والمحدثين ان أخبار المهدي فيها الصحيح وفيها الحسن ، وهي في المجموع من المتواتر قطعاً ،

وإن الاعتقاد بقيام المهدي صحيح وواجب ، وهذا من عقائد أهل السنة والجماعة المسلم بها ، ولا ينكره إلا كل جاهل وصاحب بدعة » .

أما أحاديث الشيعة :

يكفي هنا أن نعلم أن هناك المئات من الأحاديث بهذا الشأن عن رواة مختلفين ، عن رسول الله (ص) وعن الأئمة (ع) بما يتجاوز حد التواتر ، وهو عند الشيعة من ضروريات الدين ، بحيث انه لا يمكن لأحد أن يعتنق المذهب الشيعي دون أن يطلع على عقيدتهم بظهور المهدي وخصائص ذلك وعلائم الظهور وكيفية حكومته ومناهجها المختلفة .

لقد أكب كبار علماء الشيعة منذ القرون الأولى حتى اليوم على كتابة الكتب العديدة بهذا الخصوص جمعوا فيها الأحاديث المتعلقة بالمهدي (عج) .

إننا هنا نكتفي بذكر بعض الأحاديث من باب المثال ، تاركين لمن يريد الاستزادة أن يرجع إلى كثير من الكتب المهمة التي ألفت في هذا الموضوع ، منها كتاب « المهدي » تأليف العالم الكبير السيد صدر الدين الصدر .

قال رسول الإسلام (ص) :

« لو لم يبق من الدهر إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث رجلاً من أهل بيتي يلمؤها قسطاً وعدلاً كما ملئت ظلماً وجوراً »^(١) .

(١) جاء هذا الحديث في أغلب كتب الشيعة وأهل السنة .

وفي حديث آخر عن الإمام الصادق عليه السلام قال :

« إذا قام القائم حكم بالعدل وارتفع الجور في أيامه وأمنته به السبل وأخرجت الأرض برركاتها ورد كل حق إلى أهله . . . وحكم بين الناس بحكم داود وحكم محمد (ص) فحينئذٍ تظهر الأرض كنوزها وتبدي برركاتها ولا يجد الرجل منكم يومئذٍ موضعاً لصدقته ولبره لشمول الغنى جميع المؤمنين »^(١) .

ملاحظة : نعلم انه في زمان غيبة إمام العصر (أرواحنا فداء) يستمر خط الإمامة والولاية متمثلاً في نواب الإمام . وقد جاء بحث ذلك في كتاب « حكومت إسلامي » تحت عنوان « ولاية فقيه » .

* * *

فكروا واجب

- ١ - ما الاختلاف في نظرة الذين يعبدون الله والماديين بالنسبة لمستقبل العالم؟ .
- ٢ - هل يمكن أن نعلم بظهور المهدي بالفطرة؟ كيف؟
- ٣ - هل هناك دليل عقلي على الظهور؟ ما هو؟
- ٤ - ماذا يقول القرآن بهذا الشأن؟
- ٥ - كيف هي دراسة السنة في هذا الموضوع؟ .

* * *

(١) « بحار الأنوار » ج ١٣ الطبعة القديمة .

سلسلة الدروس الدينية في العقائد الإسلامية

القسم الخامس

معرفة المعاد

سؤال مهم: هل الموت نهاية أم بداية؟

معظم الناس يخافون الموت ، فلماذا؟

لقد كان الموت يتراءى دائماً للإنسان في صورة عظيمة مرعبة مخيفة تحيل طعم الحياة العذب إلى مثل العلقم في فمه كلما خطر له الموت .

إنه لا يخاف اسم الموت فحسب ، بل يرتعب حتى من ذكر اسم المقابر ، فيسعى إلى تزيينها واضفاء البهجة عليها لعله ينسى ماهيتها الحقيقية .

بالرجوع إلى آداب مختلف شعوب العالم نجد آثار هذا الخوف من الموت بادية للعيان ، فيوصف بهول الهلاك ، أو بمخلب الموت ، أو بضربة الأجل ، وبأمثال ذلك .

وإذا أرادوا ذكر اسم ميت ، سعوا إلى تخفيف الموقف على السامع بتعابير مثل « أبعدنا الله عن ذلك » أو « أطال الله عمرك » وغير ذلك .

فلا بد أن نعرف إذن ما الذي يدعو الناس إلى أن يخافوا خوفاً دائماً من الموت .

ثم لماذا نجد ، بخلاف ذلك ، أناساً فضلاً عن كونهم لا يخافون الموت ، فإنهم يستقبلونه بالابتسامة ويفخرون بمقدمه؟ يحدثنا التاريخ عن أناس كانوا يبحثون عن ماء الحياة واكسیر الشباب ، وعن أناس آخرين كانوا يهرعون إلى جبهات الجهاد بشغف ، يواجهون الموت بترحاب باسم ، وقد يتشكون من طول أعمارهم ، لأنهم كانوا متلهفين للقاء الحبيب ورؤية الله . وهذا ما نراه اليوم أيضاً على جبهات الحق ضد الباطل ، وكيف أن هؤلاء يسرعون إلى الاستشهاد وقد وضعوا أرواحهم على أكفهم^(١) .

لماذا الخوف؟

بالفحص والتمعن نستنتج أن سبب هذا الخوف من الموت عاملان :

١ - تفسير الموت بالفناء :

إن الإنسان بطبيعته يهرب من حالات العدم : فهو يهرب من المرض الذي يعني انعدام الصحة ، ويهرب من الظلام الذي

يعني انعدام النور ، ويهرب من الفقر الذي يعني انعدام الغنى ، بل انه يهرب أحياناً حتى من الدار الخالية ، ومن الانفراد في الصحراء ، لانعدام الرفيق فيهما .

والعجيب انه يهرب الميت نفسه ، فهو يرفض مثلاً أن يبيت مع جسد ميت في غرفة واحدة ، مع انه لم يكن يخاف هذا الميت قبل أن يموت ! فما السبب يا ترى في خوف الإنسان من العدم وهروبه منه ؟

إن السبب واضح ، فالوجود معقود بالوجود ويألفه ، ولا يمكن أن يتآلف الوجود والعدم يوماً ، لذلك فمن الطبيعي أن نكون غرباء على العدم ونشعر بالخوف منه .

فإذا نحن قلنا بأن الموت هو نهاية كل شيء ، وان بالموت يبلغ كل شيء خاتمته ، عندئذٍ يحق لنا أن نخشاه وأن نهرب حتى من اسمه ومظهره ، لأن الموت يسلبنا كل شيء .

أما إذا اعتبرنا الموت بداية حياة جديدة ، حياة خالدة ، ونراه نافذة تفتح لنا على العالم العظيم ، عندئذٍ يكون من الطبيعي ألا نخاف الموت ، بل إننا نهنيء الطاهرين الذين يخطون نحوه بثبات مرتفعي الرأس !

الاضابير السود

إننا نعرف أناساً لا يرون في الموت معنى الفناء والعدم ، لأنهم لا ينكرون الحياة بعد الموت ، ولكنهم مع ذلك يخافون الموت وذلك لأن صحائف أعمالهم قد اسودت إلى درجة أنهم إنما يخافون العقوبات الأليمة التي يتوقعونها بعد الموت .

إن لهؤلاء الحق في أن يخافوا الموت . إنهم أشبه

بالمجرمين الخطرين الذين يخافون الخروج من السجن ، لأنهم يعلمون أن خروجهم من السجن يعني تعليقهم على خشبة الاعدام ، فهم ، لذلك ، يشبثون بقضبان السجن ، لا لكرههم الحرية ، إنما هم يكرهون الحرية التي تقودهم إلى المشنقة .

هكذا حال المسيئين ، فهم يرون انعتاق أرواحهم من هذا السجن الضيق مقدمة لتحمل أنواع العذاب القاسي بسبب ما ارتكبوه من أعمال قبيحة ومن ظلم وجور وفساد ، ولذلك فهم يخافون الموت .

⑤ أما الذين لا يرون في الموت « فناء » ، ولا يجدون « أضيافاً » أعمالهم سوداً ، فما الذي يحملهم على الخوف من الموت؟

إنهم ، بالطبع ، يريدون هذه الحياة بكل كيانهم ويرغبون فيها ، لكي يستثمروها في سبيل حياتهم الجديدة بعد الموت ، ويعدوا أنفسهم لاستقبال الموت الذي يكون في سبيل رضا الله ، ذلك الهدف الذي يدعو للافتخار والاعتزاز .

نظرتان مختلفتان :

قلنا إن الناس فريقان : فريق ، وهم الأكثرية ، يخافون الموت ويهربون منه .

وفريق آخر يستقبلون الموت ، الذي يكون في سبيل هدف عظيم ، كالشهادة في سبيل الله ، بأحضان مفتوحة ، أو انهم ، في الأقل ، إذا أحسوا بدنو الموت لا يداخلهم هم ولا غم أبداً .

والسبب هو إن أولئك وهؤلاء مختلفون في النظرة .

الفريق الأول : هؤلاء إمّا أن يكونوا من الذين لا يؤمنون

بوجود عالم بعد الموت ، وإمّا أنهم لا يصدقون بوجوده كل التصديق ، ولذلك ينظرون إلى لحظة الموت وكأنها لحظة فراقهم لكل شيء . إن مفارقة كل شيء والخروج من النور إلى الظلام المطلق أمر صعب أليم ، كحال من يخرجونه من السجن ليقدموه للمحاكمة عن جريمة ثابتة عليه ، فهي حال رهبة من الخوف .

أما الفريق الثاني : فيرى الموت ولادة جديدة وخروجاً من محيط الدنيا الضيق المظلم ، ودخولاً إلى عالم وسيع نير .

إن التحرر من قفص ضيق صغير ، والتحليق في السماء الفسيحة ، والخروج من ذلك المحيط المليء بالخصام والنزاع وضيق النظر والظلم والحقّد والحروب ، والدخول إلى عالم قد تطهر من كل هذا التلوث ، لا شك يجعل الموت أمراً مرغوباً فيه عند هذا الفريق الثاني ، فلا يخافون منه . يقول الإمام علي عليه السلام :

« والله لابن أبي طالب آنس بالموت من الطفل بثدي أمه » .

أو كما قال الشاعر الفارسي :

مرک اکرمرد است کونزد من آي تادر آغوش بکیرم تنک تنک!!
من زاو جاني ستانم جاودان أوزمن دلقي ستاندرنک رنک!!
(إذا كان الموت رجلاً، قل: تعال إليّ)

حتى احتضنه احتضاناً شديداً)

(فإني سأسلم منه روحاً خالدة)

ويأخذ مني رداءً حال لونه)

إذن ليس من المستغرب أن نصادف في التاريخ رجالاً مثل

الحسين عليه السلام ومثل أصحابه المضحين ، كلما ازدادت لحظة الشهادة قرباً منهم ، ازدادت فرحتهم واشتد شوقهم إلى لقاء الحبيب وتلاّلات وجوههم لقرب اللقيا .

وهذا هو نفسه الذي نقرأه في تاريخ حياة الإمام علي عليه السلام العظيمة ، فهو عندما تنزل على مفرقة ضربة سيف ذلك المجرم الاثيم ، يصيح قائلاً :

« فزت ورب الكعبة » .

بديهي أن لا يعني هذا الكلام حثّ الناس على إلقاء أنفسهم في المهالك ، والاغضاء عن هبة الحياة العظيمة التي وهبها الله لهم ، فلا يستثمرونها للوصول إلى أهدافهم الكبرى . بل المقصود هو حمل الإنسان على استغلال الحياة استغلالاً سليماً ، دون أن يعتورهم الخوف من انتهائها ، وخصوصاً إذا كانت الغاية هدفاً عظيماً وسامياً .

فكروا جب

- ١ - لماذا يخاف الناس من الموت؟ أذكر الأسباب .
- ٢ - لماذا يستقبل بعض الناس الموت مبتسمين ويعشقون الشهادة في سبيل الله؟
- ٣ - بم يمكن تشبيه لحظة الموت؟ ما شعور المؤمنين المظهرين في تلك اللحظة ، وما شعور المسيئين عديمي الإيمان؟
- ٤ - هل اتفق لك أن رأيت بنفسك أشخاصاً لا يرهبون الموت؟ ما هي انطباعاتك عنهم؟ .
- ٥ - ما الذي قاله علي عليه السلام بشأن الموت؟ .

المعاد يعطي الحياة مفهومها

إذا تصوّرنا هذا العالم بدون العالم الآخر لظهر لنا أن عالمنا فارغ ولا معنى له . إنه أشبه ما يكون بافتراض دورة حياة الجنين بدون خروجه من تلك الحياة إلى هذه الحياة الدنيا .

إن الجنين الذي يعيش في رحم أمه ، ويقضي في هذا السجن الضيق والمظلم شهوراً عدة ، ليأخذه العجب حقاً لو أنه أوتي عقلاً وحكمة ليتفكر بهما في أمره وكونه في سجنه ذاك :

لماذا أنا حبيس في هذا السجن المظلم؟
لماذا عليّ أن أخوض في هذه المياه والدماء؟
ما نتيجة ذلك؟

من الذي أرسلني؟ ولماذا؟

أما إذا قيل له : إنك تقضي هنا فترة مؤقتة ، تتشكل فيها أعضائك، فتقوى، وتصبح قادراً على الحركة والسعي في عالم كبير آخر ، وان قرار خروجك من هذا السجن سوف يصدر بعد

انقضاء تسعة أشهر ، فتضع قدمك في دنيا فيها شمس ساطعة ،
وقمر منير ، وأشجار خضر ، ومياه جارية ، وكثير من النعم
الأخرى ، عندئذ سيتنفس الجنين الصعداء ويقول : الآن أدركت
فلسفة وجودي في هذا السجن !

فهذه الدنيا مقدمة ، انها منصة القفز ، انها المدرسة التي
تعد المرء لدخول الجامعة الكبيرة .

أما إذا قطعت علاقة حياة الجنين بالحياة في هذه الدنيا ،
لغرق كل شيء في الظلام ولم يعد له أي معنى ، ولكان السجن
رهيباً ومستقبل السجين أليماً .

كذلك هي العلاقة بين الحياة في هذه الدنيا والحياة بعد
الموت . ما الداعي الذي يدعونا أن نظل نتقلب في هذه الدنيا
سبعين سنة ، أو أقل أو أكثر ، متحملين العذاب والعناء ، نقضي
فترة من الزمن نعاني من قلة التجربة والمعرفة حتى ننضج ،
ونقضي فترة أخرى ندرس ونتعلم ، وما أن تنتهي مرحلة النضج
والتعلم حتى نجد ثلوج الكهولة قد حطت على رؤوسنا !

ثم ما الهدف من كل هذا؟ ألكي نأكل ونلبس وننام ، ثم
لكي نكرر هذا عشرات السنين؟ أفهل هذه السماء الشاسعة .
وهذه الأرض الواسعة ، وكل هذه المقدمات والدرس واختزان
المعلومات والتجارب ، وكل هؤلاء الأساتذة والمربين ، لم يكونوا
إلا للأكل والشرب واللبس في هذه الحياة المنحطة المتكررة؟

هنا تتأكد عبثية هذه الحياة وفراغها عند أولئك الذين لا
يؤمنون بالمعاد ، لأنهم لا يمكن أن يتصوروا هذه الأمور التافهة
هي الهدف والغاية من الحياة ، وهم في الوقت نفسه لا يعتقدون

بوجود حياة بعد الموت حتى تكون هي الغاية .

لذلك نجد أن كثيراً من هؤلاء يلجأون إلى الانتحار للخلاص من حياة كهذه عديمة المعنى والهدف .

أما إذا صدقنا أن الحياة « مزرعة » الآخرة ، وأن علينا أن نباشر بالبذر هنا حتى نحصد الغلة في حياة أبدية خالدة .

وإذا علمنا أن الدنيا « جامعة » علينا أن نكتسب منها المعرفة لنعد أنفسنا للعيش في دنيا خالدة ، وأن هذه الدنيا ليست سوى « جسر » للعبور .

عندئذ لا تكون هذه الدنيا فارغة ولا عبثاً لا معنى له ، بل سوف نراها فترة تمهيدية وإعدادية لحياة خالدة وأبدية تستحق منا أكثر من كل هذا ، الذي نبذله من أجلها .

نعم ، إن الإيمان بالمعاد يمنح الحياة معنى ومفهوماً ، ويخلصها من « الاضطراب » و « القلق » و « العبثية » .

الإيمان بالمعاد عامل تربوي :

إن للاعتقاد بوجود محكمة العدل العظمى في الآخرة تأثيراً كبيراً في الحياة ، بالإضافة إلى ما سبق قوله .

أفرض أنهم أعلنوا في البلاد أنه إذا ارتكب الناس أي جرم في اليوم الفلاني من السنة فلن يعاقبوا ولن يذكر ذلك في صحيفة أعمالهم ، وأن لهم أن يقضوا يومهم بكل اطمئنان ، لأن رجال الشرطة سوف يكونون في إجازة ، وسوف تتعطل المحاكم ، وعندما تعود الحياة العادية إلى مجراها الطبيعي في اليوم التالي فإن جرائم اليوم السابق سوف تنسى .

لكم أن تتصوروا كيف سيكون حال المجتمع في ذلك اليوم!

إن الإيمان بيوم القيامة هو الإيمان بدار عدالة عظيمة لا يمكن مقارنتها بمحاكم هذه الدنيا .

أما خصائص محكمة العدل الإلهية فهي :

١ - انها محكمة لا تتأثر بالوساطات ، ولا بالمحسوبيات ولا ينخدع قضاتها بالأدلة المزيفة .

٢ - انها محكمة لا تحتاج إلى المراسيم والتشريفات السائدة في محاكم الدنيا ، ولذلك فليس فيها تأجيلات وتأخيرات ، بل تنظر في القضايا بسرعة البرق وتصدر احكامها بمتهى الدقة .

٣ - انها محكمة لا تستند إلا إلى أعمال الشخص نفسه ، أي إن الأعمال تحضر هناك وتثبت علاقتها بفاعلها بحيث لا يمكن انكارها .

٤ - انها محكمة الشهود فيها أعضاء المتهم : يده ورجله وأذنه وعينه ولسانه وجلده ، وحتى أرض الدار وأبوابها وجدرانها حيث ارتكب معصية أو أدى فروض الطاعة ، وهم شهود لا يمكن انكارهم كآثار أعمال الإنسان الطبيعية .

٥ - انها محكمة قاضيها هو الله العليم بكل شيء ، والغني عن كل شيء ، والعاقل الذي لا يضاهي عدله عادل .

٦ - وأخيراً ، الجزاء في هذه المحكمة ليس محدداً من قبل ، بل أكثر ما تحدده أعمالنا نفسها ، إذ انها تتشكل وتستقر إلى- جانبنا ، فتعذبنا أو ترفه عنا وتغرقنا في نعم الله .

إن الإيمان بوجود محكمة كهذه يؤدي بالإنسان إلى أن يردد ما قاله الإمام علي عليه السلام :

« والله لأن أبيت على حسك السعدان مسهداً ، أو أجر في الاغلال مصفداً ، أحب إليّ من أن ألقى الله ورسوله يوم القيامة ظالماً لبعض العباد ، وغاصباً لشيء من الحطام... »^(١) .

إن الإيمان بهذه المحكمة هو الذي يحمل إنساناً أن يقرب حديدة محماة إلى يد أخيه الذي كان يرغب بالمحابة في بيت المال ، وعندما يرتفع صراخ الأخ يوجه إليه النصيحة قائلاً :

« ثكلتك الثواكل يا عقيـل ! أتئن من حديدة احماها إنسانها للعبة ، وتجـرنـي إلى نار سجرها جبارها لغضبه... »

أيمكن أن ينخدع إنسان له مثل هذا الإيمان؟
أيمكن بالرشوة ابتياع ضمير إنسان كهذا؟ .

أيمكن بالوعد والوعيد حرف مسيرته من طريق الحق إلى طريق الباطل؟

يقول القرآن المجيد :

﴿ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ
يَوَيْلَئِنَّا مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا
أُحْصَاهَا... ﴾ [سورة الكهف ، من الآية : ٤٩]

وهكذا تنبعث في روح الإنسان موجة قوية من الإحساس

(١) « نهج البلاغة » الخطبة ٢٢٤ .

بالمسؤولية إزاء كل عمل من أعماله تحول بينه وبين الضياع والانحراف نحو الظلم والعدوان .

* * *

فكروا جب

- ١ - لو لم يكن هناك عالم آخر بعد هذه الحياة الدنيوية المحددة والمؤقتة ، فما الذي كان سيحدث؟
- ٢ - لماذا يسعى بعض الذين ينكرون المبدأ والمعاد إلى التخلص من الحياة بالانتحار؟
- ٣ - ما هي الاختلافات بين محكمة يوم القيامة والمحاكم في هذه الدنيا؟
- ٤ - ما تأثير الإيمان بالمعاد على أعمال الإنسان؟
- ٥ - ما الذي قاله أمير المؤمنين عليه السلام لأخيه عقيل؟ ماذا كان عقيل يريد منه؟ ماذا كان جوابه له؟

* * *

في أعماقنا مثال لمحكمة يوم القيامة

لما كانت قضية الحياة بعد الموت ومحكمة يوم القيامة العظيمة تعتبر قضية جديدة على إنسان يعيش في هذه الدنيا الضيقة المحدودة فإن الله أوجد لنا مثلاً مصغراً لتلك المحكمة في هذه الدنيا ، هي محكمة الضمير ، إلا أنها كما قلنا صورة مصغرة لها .

دعونا نوضح هذا الموضوع :

يحاكم الإنسان على الأعمال التي يقوم بها في عدة من المحاكم . أولاً هي المحاكم البشرية العادية ، بكل ما فيها من ضعف ونقص وانحرافات .

وعلى الرغم من ان لهذه المحاكم بعض التأثير في تخفيف نسبة ارتكاب الجرائم ، إلا أن الأسس التي أقيمت عليها هذه المحاكم ليست أصلاً قادرة بتحقيق العدالة كاملة ، ولا يمكن أن ينتظر منها ذلك . فالقوانين الموضوعة والقضاة الفاسدون وتفشي

الرشوة والمحسوبيات والمنسوبيات والمناورات السياسية وآلاف الأمور الأخرى تؤدي كلها إلى إضعافها إلى درجة يمكن القول معها بأن عدمها خير من وجودها ، وذلك لأن وجودها يساعد على تنفيذ مآرب المتنفذين المشؤومة .

وحتى لو كانت قوانينها عادلة . وقضاتها متقين وواعين ، فإن هناك الكثيرين من المجرمين القادرين على إخفاء معالم جرائمهم أو الماهرين الذين يستطيعون تزيف المستندات والأدلة بحيث لا يجد القاضي طريقه بوضوح ، فيجردون القوانين بذلك من محتواها .

المحكمة الثانية التي يحاكم فيها الإنسان هي محكمة « نتائج الأعمال » .

إن لأعمالنا آثاراً ونتائج تصيبنا على المدى القريب أو البعيد . وإذا لم يكن هذا حكماً عاماً ، فإنه يصدق في الأقل بالنسبة لكثير من الناس .

لقد رأينا حكومات شيدت حكمها على الظلم والجور والاعتداء وارتكبت كل جريمة شاءت ، ولكنها في النهاية وقعت في فخاخ نصبتها بنفسها وسقطت في شباك هي التي نسجت خيوطها ، فحاققت بها ردود أفعالها ، فانهارت وتلاشت حتى لم يبق لها أثر .

ولما كانت نتائج الأعمال هي العلاقة بين العلة والمعلول والعلائق الخارجية ، فقلما استطاع أحد أن ينجو من مخالبتها بالتزوير والتزيف ، كما يفعلون في المحاكم العادية . ولكن كل ما في الأمر إن هذه المحاكم ليست عامة وشاملة ، ولهذا فهي

ليست قادرة على جعلنا في غنى عن محكمة يوم القيامة .

أما المحكمة الثالثة ، وهي أدق وأقسى من محاكم النوع الثاني ، فهي محكمة الضمير .

في الواقع ، بمثلما أن المنظومة الشمسية بنظامها العجيب قد تمثلت مصغرة جداً في قلب الذرة ، كذلك يمكن القول بأن نظام محكمة يوم القيامة قد تمثل مصغراً في داخلنا .

إن في أعماق الإنسان قوة غامضة يطلق عليها الفلاسفة اسم « العقل العملي » ، ويسمونها القرآن « النفس اللوامة » ، ويصطلح عليها المعاصرون باسم « الضمير » أو « الوجدان » .

فما أن يقوم الإنسان بعمل ما ، خيراً كان أم شراً ، حتى تعقد هذه المحكمة جلسة بدون ضوضاء ولا تشريفات ، ولكن بكل جد ووفق الأصول ، وتبدأ المحاكمة ، ويصدر الحكم ، ثواباً أو عقاباً ، يتم تنفيذه بهيئة آثار نفسية .

وقد يكون عقاب المجرمين أحياناً من الشدة والقسوة بحيث يتمنى المجرم الموت ويستقبله بكل ترحاب ويفضله على الحياة ، ويكتب في وصيته : انتحرت تخلصاً من عذاب الضمير !

وأحياناً يكون الثواب على عمل الخير كبيراً يشيع الفرحه والسرور في نفس فاعله ويضفي عليه حالة من الاطمئنان والهدوء النفسي مما يصعب وصف ما فيه من العذوبة واللذة .

إن لهذه المحكمة خصائص معينة :

١ - في هذه المحكمة قاضيه وشاهدها ومنفذ أحكامها

والمتمفرج فيها واحد ، وهو الضمير الذي يشهد ويقضي
ويصدر الحكم ثم يشمر عن ساعد الجد وينفذ الحكم .

٢ - في هذه المحكمة بخلاف ما يجري في المحاكم العادية
التي يكثر فيها الضوضاء والمظاهر ، وقد تطول فيها
محاكمة قضية واحدة سنوات طويلاً - تجري المحاكمة
بسرعة البرق في أكثر الحالات إلا إذا اكتنف القضية بعض
الغموض مما يتطلب بعض الوقت لفحص أدلة القضية
وإزاحة سجب الغفلة عن نظر القلب ، ولكن بعد التأكد
يكون صدور الحكم قطعياً .

٣ - الحكم في هذه المحكمة يتم في مرحلة واحدة ، فلا
استئناف ولا تمييز ، بل هو حكم نهائي بات .

٤ - هذه المحكمة لا تصدر أحكام العقوبات فقط ، بل هي
تحكم بالمكافأة والاثابة . أي إنها محكمة تنظر في قضايا
المجرمين والمحسنين معاً ، فتعاقب المسيء وتثيب
المحسن .

٥ - عقوبات هذه المحكمة لا تشبه عقوبات المحاكم العادية ،
إذ ليس فيها سجون حقيقية ، ولا سياط للجلد ، ولا أعواد
للشنق ، ولا محرقة للحرق ، ولكن عقابها يكون أحياناً
حارقاً وسجنها قاسياً بحيث ان الدنيا على سعتها تضيق
بالإنسان ، كأضيق سجن انفرادي في سجن رهيب .

وعليه ، فإن هذه المحكمة ليست تشبه أيأ من المحاكم
العادية ، بل هي من نوع محكمة يوم القيامة . إن هذه المحكمة
من العظمة بحيث إن القرآن يقسم بها كما يقسم بمحكمة
المعاد ، فيقول :

﴿ لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَمَةِ * وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ *
 أَيْحَسِبُ الْإِنْسَانُ أَنْ نَجْمَعَ عِظَامَهُ * بَلَىٰ قَدَرِينٌ عَلَىٰ أَنْ نُسَوِّيَ
 بَنَانَهُ ﴾ [سورة القيامة ، الآيات من : ١ - ٤]

بديهي إن هذه المحكمة ، لكونها دينوية على كل حال ،
 فيها من النقائص ما لا يجعلنا نستغني عن محكمة يوم القيامة ،
 وذلك :

١ - لأن نطاقها ضيق لا يستوعب كل شيء ، بل تتناسب مع
 نطاق تفكير الإنسان نفسه وإدراكه .

٢ - هنالك أشخاص على درجة من المكر والدهاء بحيث إنهم
 يستطيعون أن يخدعوا حتى ضمائرهم ويغشوها .

٣ - قد يكون نداء الضمير في بعض المجرمين من الضعف
 بحيث إنه لا يصل إلى مسامعهم .

وهكذا يتبين لنا أن وجود المحكمة الرابعة ، محكمة يوم
 القيامة ، أمر لا بد منه .

* * *

فكر وأجب

- ١ - كم محكمة يحاكم فيها الإنسان في الواقع؟ .
- ٢ - ما هي خصائص المحكمة الأولى ، وما اسمها؟ .
- ٣ - ما هي مميزات المحكمة الثانية؟
- ٤ - ما هي خصائص المحكمة الثالثة؟
- ٥ - عدد نقاط ضعف محكمة الضمير ومميزاتها .

المعاد في تجليات الفطرة

يقولون إن معرفة النفس تنبع من الفطرة وجبلة الإنسان . وإذا استطلعنا ضمير الإنسان الواعي وغير الواعي لتبين لنا إيمانه وتعلقه بمبدأ فيما وراء الطبيعة يراه هو الذي خلق هذا العالم خلق عليم ، ووفق برنامج ، ومن أجل هدف معين .

إلا أن هذا لا يقتصر على « التوحيد ومعرفة الله » ، فجميع أصول الدين وفروعه يجب أن تكون في الفطرة أيضاً ، وإلا فإن الانسجام بين أجهزة « التشريع » و « التكوين » لا يتحقق (فتأمل !) .

ولكننا إذا ألقينا نظرة فاحصة في قلوبنا واستطلعنا أعماق أرواحنا ، لسمعنا بأذن أرواحنا تمتمة تقول : إن الحياة لا تنتهي بالموت ، لأن الموت نافذة على عالم البقاء !

ولكي تتجلى لنا هذه الحقيقة لا بد لنا من التنبه إلى النقاط التالية :

١ - حب البقاء :

إذا كان الإنسان قد خلق لكي يموت ويفنى ، فلا بد أن يحب الفناء وأن يستمتع بلذة الموت في نهاية عمره . ولكننا نشهد أن ملامح الموت (بمعنى العدم) لم تكن في يوم من الأيام مما يثير البهجة في قلب الإنسان ، بل إنه ، بخلاف ذلك ، يهرب من رؤية الموت بكل ما أوتي من قوة .

هذه الحقيقة تؤكدنا جهود الإنسان التي يبذلها لاطالة عمره ، وللبحث عن اكسير الشباب ، وللعثور على ماء الحياة . إن هذا التعلق بأذيال الحياة لدليل على أننا قد خلقنا للبقاء ، لا للموت إذ لو كنا قد خلقنا للفناء لما أحببنا الحياة إلى هذا الحد .

إن جميع أنواع الحب البناءة الكامنة في أعماقنا تعمل على إيصالنا إلى الكمال والتكامل ، ومن ذلك حب البقاء ، فهو يكمل وجودنا .

لا تنسوا أننا نتابع بحث «المعاد» بعد قبولنا بوجود إله حكيم عليم . نؤمن بأن كل ما أودعه الله في داخلنا كان لحكمة وحساب ، ومن هنا لا بد أن تكون هناك حكمة في هذا الحب الذي نشعر به للبقاء ، «وما هذه الحكمة سوى وجود العالم الذي يكون بعد هذا العالم» .

٢ - يوم القيامة عند الماضين :

إن التاريخ الذي يشهد بوجود الأديان على اختلافها عند الأقوام الماضية منذ أقدم الأزمنة ، يشهد كذلك بأن الإنسان «تقديم كان يؤمن أيضاً « بالحياة بعد الموت » .

إن الآثار الباقية من الإنسان القديم، وخاصة من إنسان ما قبل التاريخ ، فيما يتعلق بطراز تشييد القبور ، وطريقة دفن الأموات لتدل جميعاً على حقيقة كونهم كانوا يعتقدون بالحياة بعد الموت .

وعليه لا يمكن اعتبار هذه العقيدة العميقة الجذور في تاريخ البشر عقيدة بسيطة ، ولا كونها عادة لقنت لهم تلقيناً .

إننا كلما صعدنا في تاريخ الإنسان عقيدة ذات جذور عميقة ومستمرة على امتداد العصور ، أدركنا أنها عقيدة فطرية ، إذ إن الفطرة وحدها هي التي تستطيع أن تقاوم مرور الزمان والتقلبات الاجتماعية والفكرية المختلفة ، وتبقى ثابتة ، أما العادات والرسوم الخارجية فما أسرع ما تتبدل أو يلفها النسيان بمرور الزمان .

إنك إذ تلبس الطراز الفلاني من الملابس إنما أنت تسير العادات أو الرسوم المتبعة ، وهذا سرعان ما يعتوره التغيير والتبدل بتقادم الزمان وعوامل أخرى كثيرة .

أما حب الأم لطفلها فإنه غريزة متمكنة جبلت عليها طبيعتها ، لذلك لا ينتابه أي تبدل مهما تغيرت الظروف والأحوال ، بل تظل شعلته ملتهبة ، لا يخفف منه تعاقب الأيام ، ولا يحول لونه بغبار النسيان ، وكل جاذبية نابعة من داخل الإنسان فهي من الفطرة الكامنة فيه .

عندما يقول العلماء :

« لقد أثبتت الدراسات الدقيقة أن الأقوام الأولى البدائية من

البشر كانت تؤمن بنوع من الأديان وذلك لأنهم كانوا يدفنون موتاهم بطريقة خاصة ، ويدفنون معهم أدوات عملهم ، وبهذا يمكن إثبات أنهم كانوا يعتقدون بوجود العالم الآخر»^(١) .

ندرك أن تلك الأقوام قد قبلوا فكرة وجود عالم آخر بعد الموت ، وإن أخطأوا السبيل إليه ، ظانين أنه لا يختلف بشيء عن عالمهم الأول ، وأن الأدوات التي كانوا يستعملونها في الدنيا تنفعهم في العالم الآخر أيضاً .

٣ - إن محكمة (الضمير) دليل آخر على أن فكرة المعاد فطرية

سبق أن قلنا اننا نشعر بكل وضوح أن هناك في داخلنا محكمة تنظر في أعمالنا وأقوالنا، تثينا على الحسنة منها ، فنحس على أثر ذلك بالراحة أو الاطمئنان والهدوء النفسي والفرح والنشاط مما لا يتأتى لقلم أن يصفه .

كما أنها تعاقبنا على السيئة منها ، وعلى الأخص الذنوب الكبيرة ، فعقابها عليها يكون من الشدة والقسوة بحيث تحيل الحياة كالعلقلم مرارة .

كثيراً ما لوحظ أن مجرمين بعد أن يرتكبوا جريمة كبرى ، كالقتل ، ويفلتون من قبضة العدالة ، يعودون ويسلمون أنفسهم إلى المحكمة ، ويصعدون المشانق طوعاً ، قائلين انهم يريدون الخلاص من عذاب الضمير .

عندما يمعن المرء فكره في هذه المحكمة الباطنية يتتابه

(١) « علم الاجتماع » بقلم كينك « ص ١٩٤ .

العجب : كيف يمكن أن يوجد في داخلي مثل هذه المحكمة ،
وأنا هذا الكائن الصغير ، ولا توجد في عالم الخليفة العظيم
محكمة تتناسب معه ؟ .

وبناء على ما تقدم نستطيع أن نثبت بثلاثة طرق فطرية
الاعتقاد بالمعاد وبوجود عالم آخر بعد هذا العالم :
طريق حب البقاء .

طريق التاريخ الذي يؤكد إيمان البشر بهذه الفكرة منذ الأزمنة
السحيقة .

طريق المثال المصغر الموجود في باطن الإنسان .

* * *

فكر واجب

- ١ - كيف يمكن تمييز الأمور الفطرية عن غير الفطرية؟
- ٢ - لماذا يحب الإنسان البقاء؟ وكيف يعتبر هذا دليلاً على أن
المعاد من الأمور الفطرية؟
- ٣ - هل آمنت الأقوام القديمة بالمعاد؟ كيف؟
- ٤ - كيف تقوم محكمة الضمير بمكافأتنا أو بمعاقبتنا؟ اذكر نماذج
لذلك .
- ٥ - ما العلاقة بين محكمة الضمير والمحكمة الكبرى يوم
القيامة؟

* * *

البعث في ميزان العدالة

إذا أمعنا النظر في نظام عالم الوجود وسنن الخلق نجد أن
ثمة قانوناً يحكمها جميعاً ويضع كل شيء في مكانه المناسب .

في جسم الإنسان نرى هذا النظام العادل قد ركب فيه بدرجة
من الدقة المتناهية بحيث إن أقل اختلاف في توازنه يؤدي به إلى
الاصابة بالمرض ، أو إلى الموت .

خذ مثلاً ، تركيب القلب ، أو العين ، أو الدماغ ، تجد أن
كل جزء فيها قد ركب في مكانه المناسب بكل دقة وبالقدر
اللازم . إن هذا التنظيم المناسب العادل لا يقتصر وجوده في
جسم الإنسان ، بل هو سائد في كل أجزاء عالم الخليقة ، إذ :
« بالعدل قامت السموات والأرض » .

إن حجم الذرة من الدقة والصغر بحيث أنك تستطيع أن
تضع ملايين منها على رأس إبرة ، فتأمل كيف يجب أن يكون
تركيبها من الدقة والتنظيم بحيث يمكن لها أن تديم حياتها ملايين
السنين .

إن هذا ناشئ من العدالة في الحسابات الدقيقة لنظام
الالكترونات والبروتونات ، وما من جهاز صغير أو كبير يخرج عن
دائرة هذا النظام العجيب .

فهل الإنسان حقاً كائن استثنائي؟ وإنه بقعة سوداء في جسد
هذا العالم الكبير الأبيض؟ وإنه لهذا السبب يجب أن يسرح
ويمرح حراً ، لا يلتزم نظاماً ويرتكب ما يشاء من ظلم واعتداء؟
أم إن هناك سراً في هذا الأمر؟

حرية الإرادة والاختيار :

الحقيقة هي إن الإنسان يختلف اختلافاً أساساً عن سائر
الكائنات في عالم الوجود ، وهو إنه يملك حرية الإرادة
والاختيار .

لماذا خلقه الله حراً ، وأوكل إليه اتخاذ القرارات والقيام بما
يشاء من أعمال؟

السبب هو إنه لو لم يكن حراً لما استطاع أن يحقق تكامله ،
فهذا الامتياز الكبير هو الذي يضمن تكامله الأخلاقي والمعنوي .
لو أن شخصاً أجبر بالقوة على إعانة المستضعفين والقيام بأعمال
أخرى تفيد المجتمع ، فإن هذه الأعمال قد تسير في طريقها ،
ولكنها لن تكون دافعاً لهذا الشخص على التكامل الأخلاقي
والإنساني أبداً . أما إذا قام بعشر تلك الأعمال الخيرة بمحض
إرادته يكون قد تقدم بالنسبة نفسها على طريق التكامل المعنوي
والأخلاقي .

بناء على ذلك ، فإن أول شرط من شروط التكامل المعنوي

والأخلاقي هو امتلاك حرية الإرادة والاختيار حتى يقوم الإنسان بالسير في هذا الطريق بمحض رغبته وإرادته ، لا بالجبر والإكراه ، كما هي حال عناصر الطبيعة الأخرى ، فالله سبحانه وتعالى لم يهب الإنسان هذه الهبة العظيمة إلا لهذا الغرض السامي .

بيد أن هذه النعمة الكبرى أشبه بالورد الذي يحيط به الشوك ، وهو سوء استغلال الناس لهذه الحرية والتلوث بالظلم والفساد والذنوب .

بديهي إن الله لم يكن يمنعه شيء من أن يعاقب كل ظالم فوراً بعقاب يجعله يقتلع من رأسه كل فكرة عن تكرار ذلك ، كأن يشل يده ، أو يعمي بصره ، أو يخرس لسانه .

صحيح إن أحداً ، في هذه الحالة ، لن يجروء على إساءة استعمال حرите ولن يقرب الإثم طوال حياته ، غير أن هذه العفة والتقوى تكون إجبارية قسرية ، ولا تعتبر مدعاة لافتخار الإنسان واعتزازه ، بل تكون نتيجة الخوف من العقاب الصارم الفوري .

لذلك لا بد أن يكون الإنسان حراً وأن يجتاز الامتحانات التي يقررها له الله ، وأن لا يعاقب فوراً ، إلا في حالات استثنائية ، لكي يستطيع أن يكشف عن قيمته في الوجود .

إلا أن هناك موضوعاً آخر ، وهو إنه إذا استمرت الحال على هذا المنوال واختار كل طريقاً ، فإن قانون العدالة الإلهية الذي سيطر على عالم الوجود يكون قد انتقض .

من هنا يتبين لنا أن هناك محكمة ودار عدالة قد عينت

للشعر ، وأن على الجميع الحضور فيها بدون استثناء لينال جزاء أعماله بموجب عدالة عالم الخلق .

أيصح أن يقضي أشخاص مثل نمرود وفرعون وقارون وجنكيز أعمارهم يظلمون ويعتدون ويفسدون ، ثم لا يكون وراءهم حساب ولا عقاب؟

أيجوز أن يقف المجرمون والمتقون على قدم المساواة في كفة ميزان العدالة الإلهية؟

أو كما يقول القرآن :

﴿ أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ * مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴾
[سورة القلم ، الآيتان : ٣٥ - ٣٦]

﴿ ... أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ ﴾

: [سورة ص ، من الآية : ٢٧]

صحيح إن بعض المجرمين ينالون عقابهم على أعمالهم في هذه الدنيا ، أو جزءاً من ذلك العقاب ، وصحيح إن مسألة محكمة الضمير مسألة مهمة ، وصحيح أيضاً إن نتائج الذنوب والظلم والتعسف تحقيق أحياناً بالإنسان نفسه ، ولكننا بأمعان النظر في هذه الحالات الثلاث ندرك أنها ليست عامة شاملة بحيث تعم كل ظالم ومذنب فينال كل نصيبه من العقاب بما يتناسب وجريمته ، وأن هناك الكثيرين الذين يهربون من مخالف عقاب محاكمات الضمير ونتائج أعمالهم ، أو لا ينالون من العقاب ما يكفي .

فلأمثال هؤلاء ، ولكي تكون هناك محكمة عدل عامة
لمحاسبة الناس حتى على مقدار رأس الإبرة من العمل الحسن أو
السيئ ، تقام محكمة العدل يوم القيامة ، وإلا فإن مبدأ العدالة
لا يمكن أن يتحقق .

بناء على ذلك ، فإن القبول « بوجود الله » و « عدالته »
يستدعي القبول بالبعث ومحكمة يوم القيامة ، ولا يمكن الفصل
بين هذين أبداً .

* * *

فكر وأجب

- ١ - كيف قامت السموات والأرض بالعدل؟
- ٢ - لماذا وهب الإنسان نعمة حرية الإرادة والاختيار؟
- ٣ - ماذا كان سيحدث لو أن المسيئين نالوا عقابهم فوراً على جرائمهم في هذه الدنيا؟
- ٤ - لماذا لا نستغني بثواب أعمالنا ، وبمحكمة الضمير ونتائج أعمالنا ، عن محكمة يوم القيامة؟
- ٥ - ما العلاقة بين «العدالة الإلهية» و«المعاد»؟

* * *

مشاهدة البعث في هذا العالم

يستنتج من الآيات القرآنية أن عبدة الأصنام والكفار في عصر الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله لم يكونوا هم وحدهم الذين يستكرون مسألة المعاد والحياة بعد الموت ويخشونها ، بل كانت أقوام في عصور سابقة ترى هذا الرأي ، وتسم القائلين به بالجنون ، ونقول :

﴿ ... هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَى رَجُلٍ يُنْبِئُكُمْ إِذَا مُزِقْتُمْ كُلٌّ مُمْزَقٍ
إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ * أَفَتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَمْ بِهِ جِنَّةٌ ... ﴾

[سورة سبأ ، من الآيتان : ٧ - ٨]

نعم ، يومئذ كان الناس لجهلهم وقصر نظرهم يتهمون من يعتقد بعالم ما بعد الموت وبالحياة الآخوية بالجنون ، أو بالتقول على الله ، قائلين إن الزعم بانبعاث الحياة في المادة الميتة جنون .

والذي يلفت النظر هو إن القرآن يواجه هذه الأفكار بمجموعة

من الاستدلالات المختلفة التي تنفع الفرد العادي كما تنفع العالم المتبحر ، كلاً على قدر مستواه العقلي .

وعلى الرغم من ان شرح هذه الاستدلالات القرآنية يتطلب كتاباً منفصلاً ، فإننا نبادر إلى ذكر بعض نماذجها :

١ - يخاطبهم القرآن في بعض آياته قائلاً :

إنكم ترون بأم أعينكم مشاهد من المعاد في حياتكم اليومية ، فترون كيف تموت الكائنات وكيف تعود إلى الحياة ، فكيف تشكون في المعاد بعد كل هذا؟ .

﴿ وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ فَثِيرُ سَحَاباً فَسَقْنَهُ إِلَى بَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَلِكَ الْنُّشُورُ ﴾

[سورة فاطر ، الآية : ٩]

نجيل بانظارنا شتاءً في ملامح الطبيعة فنرى إمارات الموت ورائحته تشيع في كل مكان ، فالأشجار عارية من أوراقها وثمارها ، تقف خشبة جرداء جافة ، فلا زهرة ضاحكة ، ولا برعم متفتح ، ولا نبضات للحياة تنبعث من جنبات الصحارى وسفوح الجبال .

ثم يحل الربيع ، ويلطف الجو ، وينهمر المطر المحيي من السماء ، وإذا بحركة الحياة تجتاح الطبيعة بأسرها وتبدو جليلة للعيان ، فتنمو النباتات وتورق الأشجار وتبرز البراعم والأزاهير ، وتبدأ الطيور تبني أعشائها بين الأغصان ، وينكشف الانبعاث العارم في كل شيء !

فلولا الحياة بعد الموت ما كنا لنشهد هذا المشهد يتكرر كل

عام . ولو كانت الحياة بعد الموت مستحيلة ، ويعتبر الكلام عليها جنوناً ، لما كان كل هذا يتجسد أمامنا ونراه بأعيننا ونتحسسه بحواسنا .

ولا فرق بين إحياء الأرض بعد موتها وإحياء الإنسان بعد موته .

٢ - وفي مواضع أخرى يأخذ القرآن بأيديهم ليتقدم بهم نحو بداية الخلق ، يصف لهم الخلق الأول . وعندما يتقدم أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ويده قطعة عظم بالية ، ويصيح : يا محمد : « من يحيي العظام وهي رميم » وكأنه قد أتى بدليل لا يمكن دحضه لتنفيذ مسألة « المعاد » . فيأتي أمر الله إلى رسوله :

﴿ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ . . . ﴾

[سورة يس ، من الآية : ٧٩]

لا فرق بين الخلق الأول والخلق المتجدد ، ولهذا تقول آية أخرى في عبارة قصيرة غنية بالمعنى :

﴿ . . . كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ . . . ﴾

[سورة الأنبياء ، من الآية : ١٠٤]

٣ - وقد يشير القرآن إلى قدرة الله العظيمة بحثهم على النظر إلى هذا الكون الفسيح بسماواته وأرضه ، فيقول :

﴿ أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَدِيرٍ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ * إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴾

[سورة يس ، الآيتان : ٨١ - ٨٢]

كان الشاكون في هذه الأمور أشخاصاً لم يتعد أفق تفكيرهم محيط بيوتهم الضيقة الحفيرة ، وإلاً لأدركوا أن العودة ثانية أسهل من الخلق الأول ، وأن إعادة الأموات إلى الحياة لا تعد شيئاً عصبياً على قدرة الله الذي خلق السموات والأرض من قبل .

٤ - وأحياناً يعكس لهم انبعاث « الطاقات » قائلاً :

﴿ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَاراً فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ

توقِدُونَ ﴾ [سورة يس ، الآية : ٨٠]

عندما نمحص هذا التعبير العجيب في القرآن ، مستعينين بالعلوم الحديثة ، يتبين لنا أن العلم يقول : عندما نحرق أخشاب شجرة ، فإن الحرارة المنبعثة من نيرانها هي الطاقة الحرارية نفسها التي كانت الشمس تعكسها عليها أثناء سنوات حياتها والمخزونة فيها ، مع أننا كنا نظن أن أشعة الشمس على الشجرة قد ماتت وتلاشت ، ولكننا هنا نراها قد عادت إلى الحياة مرة أخرى في لباس جديد .

إذن ، هل من الصعب على الله - الذي له هذه القدرة على أن يختزن لعشرات السنوات نور الشمس وحرارتها في جذع شجرة ، ثم في لحظة واحدة يخرج مخزونها - أن يحيي الأموات ؟ (١) .

(١) نذكر بأن العلم الحديث يقول ان النباتات الخضراء هي القادرة على استقبال نور الشمس فتحلل بواسطته غاز الكاربونيك ، فتحفظ بالكاربون في داخلها وتحرر غاز الأوكسجين ، وفي الوقت نفسه تختزن الطاقة الحرارية من الشمس .

وهكذا نلاحظ كيف أن القرآن باستدلالاته ومنطقه الواضح
يرد على الذين يشكون في المعاد ويتهمون القائلين به بالجنون ،
ويخرس ألسنتهم ، بإثبات إمكان المعاد استناداً إلى الأدلة التي
أوردنا جانباً منها .

* * *

فكر وأجب

- ١ - لماذا كان المشركون يأخذهم العجب من فكرة المعاد؟
- ٢ - كيف نرى مشهد المعاد في مملكة النبات كل عام؟ .
- ٣ - يعتبر القرآن في بعض آياته دورة الحمل والولادة دليلاً على المعاد، لماذا؟
- ٤ - ما هو بعث الطاقات؟
- ٥ - لماذا استدل القرآن بالشجر الأخضر؟

* * *

المعاد وفلسفة الخلق

يتساءل الكثيرون : لماذا خلقنا الله؟

وقد يتجاوزن ذلك أحياناً ليسألوا : بل ما هي فلسفة خلق هذا العالم الكبير؟

إن البستاني يزرع الشجرة من أجل ثمرها ، ويحرق الأرض ويبذر الحب من أجل غلتها ، فمن أجل أي شيء خلقنا بستاني الخليفة؟

أكان هناك ما ينقص الله حتى يستكمله بالخلق؟ إذا كان الأمر كذلك فهو إذن محتاج ، ولكن الاحتياج لا يأتلف ومقام الربوبية ولا نهائية وجوده .

للإجابة عن هذا السؤال يمكن قول الكثير ، ولكن من الممكن تلخيص ذلك في بضع جمل واضحة ، وهي :

الخطأ الكبير هو إنا نقارن صفات الله بصفاتنا نحن . فنحن لكوننا كائنات محدودة ، نقوم بأعمالنا لكي نسد حاجة من

حاجاتنا ، فندرس مثلاً لسد نقصنا من العلم ، ونشتغل لسد حاجتنا إلى المال ، ونفتش عن الطب والعلاج لضمان سلامتنا .

ولكن فيما يتعلّق بالله الذي لا نهاية له من جميع الجهات ، علينا أن نبحث عن أهداف ما يفعله خارج ذاته . فهو لا يخلق لمنفعة ولا لسد حاجة ، بل هدفه من ذلك هو أن يفيض بلطفه ووجوده على عباده .

إنه شمس مشعة لا نهاية لها ، تشع بنورها ، لا حاجة بها إلى ذلك ، بل لكي ينعم الجميع بنور وجودها . إن من مقتضيات ذاته اللامتناهية الفياضة أن يأخذ بيد الكائنات ويتقدم بها على طريق التكامل .

إن خلقنا من العدم يعتبر بذاته خطوة تكاملية بارزة ، كما ان إرسال الرسل وانزال الكتب السماوية والشرائع والقوانين ، إن هي إلاّ قواعد لهذا التكامل .

هذه الدنيا أشبه بجامعة كبيرة، ونحن طلبتها!
هذه الدنيا أشبه بمزرعة أعدت لنا ونحن زارعوها!
هذه الدنيا متجر أولياء الله !

فكيف يمكن أن نقول إن ليس لهذا الخلق هدف ، مع أننا إذا نظرنا حولنا وتفحصنا جميع أجزاء الموجودات جزءاً جزءاً لوجدنا أن لكل منها هدفاً .

ففي أجهزة أجسادنا لن تجد جهازاً بغير هدف ، وحتى الأهداب ولتقعر باطن القدم أهدافها .

فكيف يمكن أن يكون لأجزاء أجسامنا أهداف ، ولا يكون

لمجموع تلك الأجزاء أي هدف؟

وإذا تجاوزنا كياننا وخرجنا إلى العالم الخارجي الكبير ،
وجدنا ان لكل جهاز فيه هدفاً ، فليستوع الشمس هدف ،
ولهبطول المطر هدف ، ولتركيب الهواء هدف ، فهل يمكن أن لا
يكون للمجموع أي هدف؟

الحقيقية هي إن في قلب هذا العالم الفسيح لوحة كبيرة
تعرض الهدف النهائي الذي لا نستطيع رؤيته أحياناً ولأول وهلة ،
لعظمتة . لقد كتب عليها ، « التربية والتكامل » .

* * *

والآن ، بعد أن تعرفنا على هدف الخلق على وجه العموم ،
يدور الكلام على ما إذا كانت هذه الحياة المحدودة أيامها ، وبكل
ما فيها من مشكلات وحرمان ومصائب ، هي هدف الخلق؟

أفرض أنني عشت في هذه الدنيا ستين سنة ، وأنني أعمل كل
يوم من الصباح حتى المساء للحصول على القوت ، وأعود إلى
البيت متعباً منهوكةً ، وتكون النتيجة أنني أستهلك بضعة أطنان من
الطعام والماء ، وأتحمل العناء والتعب لأشيد داراً ، ثم بعد ذلك
أترك كل شيء وأخرج من هذا العالم ، فهل ترى هذا الهدف
يستحق أن يستدعيني إلى هذا العالم المليء بالآلام والشقاء؟

لو أن مهندساً شيد عمارة عظيمة وسط الصحراء ، وقضى
سنوات طويلاً في تكميلها وتنظيمها وتجهيزها بكل وسائل
الراحة ، فإذا سئل : ما الغاية من بنائك هذه العمارة؟ قال : كل
هدفي هو أن يمرّ بها عابر سبيل ولو مرة ويستريح فيها ساعة أو
بعض ساعة!

أفلا يستولي علينا العجب جميعاً ، ونعترض قائلين : إن استراحة ساعة لعابر سبيل لا تستوجب كل هذا العناء والتعب !

لذلك ، فإن الذين لا يؤمنون بالبعث وبالحياة بعد الموت ، لا يرون لهذه الدنيا أي هدف وأنها فارغة وعبث . وهذا القول كثيراً ما يصدافنا في كتابات الماديين ويكررونه إلى الحد الذي يقودهم إلى الانتحار ، نتيجة لاصابتهم بالتعب والملل من حياة لا هدف لها .

إن ما يعطي لهذه الدنيا هدفاً ويجعلها معقولة ومنطقية هو اعتبارها مرحلة متقدمة لعالم آخر ، وإن ما فيها من مشكلات ووضع كل هذه المقدمات إنما الهدف منه أن يستفيد منه الإنسان في مسيرة حياة خالدة .

كنا قد ضربنا بهذه المناسبة مثلاً الجنين في رحم أمه ، فلو كان له شيء من العقل والإدراك ، ويقال له : إن الحياة التي تقضيها هناك ليس بعدها شيء ، لاعترض قائلاً : ما معنى أن أكون سجيناً في هذا المكان وفي هذا المحيط الضيق ، أطعم الدم ، مطوي الأطراف ، مرمياً في هذه الزاوية المظلمة ، ثم لا يكون بعد هذا شيء . ما الذي استهدفه الخالق بهذا الخلق؟

أما إذا أكدوا له بأن هذه الأشهر القليلة ليست سوى مرحلة عابرة يجري فيها إعدادك للخروج إلى عالم جديد وحياة أطول وفي دنيا هي أوسع بكثير من دنياك الضيقة هذه ، مضيئة ورائعة ، وفيها نعم كثيرة ، عندئذٍ يقتنع الجنين بأن الدورة التي يقضيها في رحم أمه ليست خالية من هدف ، وهو هدف جليل يستحق تحمل عناء هذه الفترة العابرة .

يقول القرآن المجيد :

﴿ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ ﴾

[سورة الواقعة ، الآية : ٦٢]

خلاصة القول : إن هذا العالم يصرخ بكل كيانه أن هناك عالماً بعده ، وإلاً لكانت هذه الدنيا لغواً وعبثاً لا طائل وراءه .

استمع إلى ما يقوله القرآن في ذلك :

﴿ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴾

[سورة المؤمنون ، الآية : ١١٥]

أي لولا المعاد - الذي يعبر عنه القرآن بالرجوع إلى الله لكان خلق الإنسان عبثاً .

وعليه ، فإن فلسفة الخلق تقول : لا بد من وجود عالم آخر بعد هذا العالم .

فكروا واجب

- ١ - لماذا لا يمكن مقارنة صفات الله بصفات مخلوقاته؟
- ٢ - ما الهدف من خلقنا؟
- ٣ - أيمن أن تكون هذه الحياة الدنيا هي الهدف من خلق الإنسان؟
- ٤ - ما الذي نتعلمه من المقارنة بين الجنين والحياة الدنيا؟
- ٥ - كيف يستدل القرآن بخلق هذا العالم على وجود عالم آخر؟

بقاء الروح دليل على البعث

لا يعرف أحد منذ متى بدأ الإنسان يفكر في وجود «الروح» وكل ما يمكن قوله هو ان الإنسان أدرك منذ البداية أن هناك اختلافاً بينه وبين كائنات هذا العالم الأخرى : الاختلاف بينه وبين الصخرة ، والخشبة ، والجبل ، والصحراء ، والحيوانات .

كان الإنسان قد جرب حالة النوم ، وكذلك حالة الموت . كان يرى أن الإنسان ، بدون أن يتغير شيء في جسمه وهيئته ، يطراً عليه تبدل كبير في حالته أثناء النوم وعند الموت . من هنا أدرك الإنسان أن فيه « جوهرأ » هو غير هذا الجسم الذي يراه .

وكان يرى أنه يختلف عن سائر الحيوانات ، لأنه كان يستطيع أن يقرر أمراً وينفذه بكل حرية وحسبما يتراءى له ، بينما الحيوانات كانت محكومة لغرائزها التي تسيطر على حركاتها وتجبرها عليها .

وعلى الأخص كان يرى مشاهد في عالم النوم ، في الوقت

الذي كانت فيه أجهزة الجسم خامدة وجسده ملقى في إحدى الزوايا. فأدرك من هذا أن هناك قوة غامضة تهيمن على كيانه ، فأطلق عليها اسم «الروح» .

وعندما وضع العلماء أسس الفلسفة ، وضعوا « الروح » كقضية فلسفية كبرى ضمن القضايا الأخرى . ومن ثم راح الفلاسفة يبدون آراءهم عن ماهية «الروح» ، حتى بلغ تعداد تلك الآراء نحو ألف رأي ونظرية ، حسب قول بعض الفلاسفة الإسلاميين ، وتدور كلها حول «الروح» وما يتعلق بها. إن الكلام في هذا يطول، غير أن الأهم الذي ينبغي أن يعرفه المرء يتعلق بالجواب عن هذا السؤال :

هل الروح مادة أم لا؟ وبعبارة أخرى : هل هي مستقلة أم إنها من خصائص الدماغ والاعصاب الكيماوية والفيزيائية؟

ثمة فريق من الفلاسفة الماديين يصرون على أن الروح والظواهر الروحية مادية وأنها من خصائص خلايا الدماغ ، وعندما يموت الإنسان ، تموت الروح معه ، بمثل الساعة التي نحطمها بضربة مطرقة فتتناثر أجزاؤها ، ويتوقف عملها على أثر ذلك .

وفي الطرف المقابل لهؤلاء يقف الفلاسفة الإلهيون ، ومعهم بعض الفلاسفة الماديين الذين يقولون بأصالة الروح . يعتقد هؤلاء إن الروح لا تموت بموت الإنسان ، بل تستمر في الحياة .

ولإثبات هذه المقولة ، أي أصالة الروح واستقلالها وبقائها يذكرون أدلة معقدة كثيرة ، لا يسعنا هنا إلا أن نورد بعض أهمها وأوضحها بعبارات بسيطة لكي يعيها شبابنا العزيز :

١ - لا يمكن حشر عالم كبير في محيط ضيق :

افرض إنك على ساحل البحر وخلفك جبال شاهقة نحو السماء ، والأمواج العاتية تصفع الصخور بقوة وترتد عنها إلى البحر صاخبة . والصخور الضخمة عند سفح الجبل تنبىء عن الغوغاء في أعلى الجبل والسماء الزرقاء من فوق قمم الجبال تضج ليلاً عظمة وجلالاً .

تتطلع لحظة إلى هذا المشهد ، ثم تغمض عينيك وتسترجع في ذهنك المشهد كما رأيته حجماً وعظمة .

لا شك أن هذه الخريطة الذهنية بكل حجمها وعظمتها تحتاج إلى مكان ولا يمكن أن ترسم على خلايا الدماغ الصغيرة ، وإلا فإن هذه الخريطة الكبيرة يجب أن ترسم على نقطة صغيرة ، في الوقت الذي نرى المنظر في خيالنا بحجمه الطبيعي .

يدل هذا على أن هناك « جوهرًا » غير الدماغ وخلاياه هو الذي يستطيع أن يحتفظ بكل مشهد وخريطة مهما كُبر حجمها . ولا شك إن هذا الجوهر لا بد أن يكون ما وراء عالم المادة ، إذ ليس في عالم المادة شيء يشبهه .

٢ - خصائص الروح الخارجية :

إننا نعرف الكثير من الخصائص الفيزيائية والكيميائية في أجسامنا ، فحركات المعدة والقلب فيزيائية ، والترشحات والافرازات وعصارات المعدة كيميائية . وأمثال هذه كثيرة في جسم الإنسان .

فإذا كانت الروح والفكر مادية وناشئة من خواص خلايا الدماغ الفيزيائية والكيميائية ، فلماذا نرى خواصها تختلف عن خواص الجسم .

إن الفكر والروح يربطاننا بالخارج ويخبراننا بما يحدث حولنا . أما الخصائص الكيميائية كالافرازات والعصارات ، والفيزيائية كحركات العين والقلب واللسان ، لا تملك مثل تلك الخصائص مطلقاً .

وبعبارة أخرى ، إننا نشعر جيداً بأننا مرتبطون بعالمنا الخارجي ، ونعرف الكثير عنه . فهل دخل العالم الخارجي إلى داخلنا؟ طبعاً ، لا . إذن ، ما الحكاية؟

لا شك إننا نرى خارطة العالم ، وإن خصوصية الروح في الظهور الخارجي هي التي تجعلنا ندرك العالم خارج وجودنا . إنك لا تجد هذه الخصوصية في أي من الظواهر الفيزيائية ولا في التفاعلات الكيماوية في أجسامنا ، فتأمل!

وهذا يعني ، بعبارة أخرى ، أن التعرف على الكائنات الخارجية العينية يتطلب نوعاً من الإحاطة العامة ، وهذه ليست من وظائف خلايا الدماغ ، فهذه إنما تتأثر بالعوامل الخارجية ، مثل سائر خلايا الجسم الأخرى .

هذا الاختلاف يدل على أن هناك فعالية أخرى في الجسم غير التغيرات الفيزيائية والكيميائية ، فعالية تجعلنا نحيط بخارج وجودنا ، وما هذه سوى الروح ، تلك الحقيقة التي تتجاوز عالم المادة وخصائصها .

٣ - الأدلة التجريبية على أصالة الروح واستقلالها :

لحسن الحظ استطاع العلماء اليوم أن يثبتوا بطرق علمية وتجريبية مختلفة أصالة الروح واستقلالها ، وبذلك ردوا رداً حاسماً على الذين أنكروا استقلالية الروح وقالوا إنها من خصائص المادة :

١ - من تلك الدلائل التنويم المغناطيسي الذي أجريت عليه تجارب كثيرة جداً ، رآها بعضهم بأنفسهم وتأكدت لديهم . والذين لم يروا ذلك نورد لهم شرحاً بسيطاً لتلك التجارب :

هناك أشخاص يستطيعون بطرق علمية خاصة أن (ينوموا) أشخاصاً آخرين يطلق عليهم اسم (الوسطاء). فيقوم المنوم بتنويم الوسيط بالايحاء إليه عن طريق التركيز الفكري ونظرات العين وغير ذلك ، فيروح الوسيط في نوم عميق ، ولكنه لا يشبه النوم العادي بل هو نوم يظل خلاله الارتباط بين المنوم والوسيط قائماً ، فيحدثه ويتلقى منه الجواب .

وبعد أن يصل الوسيط إلى حالة النوم هذه ، يرسل المنوم روح الوسيط إلى نقاط مختلفة ، وقد تعود باخبار جديدة ، أو تخبر عن أمور لم يكن الشخص النائم يعرف عنها شيئاً من قبل .

فهو مثلاً قد يتكلم بلغة لم يكن يعرفها من قبل ، وقد يستطيع أن يحل مسائل رياضية معقدة ،

أو قد يكتب أموراً على صحائف موضوعة داخل صندوق مغلق بغير أن يفتحه .

بل قد تظهر الروح نفسها أحياناً بهيئة أشباح أو ظلال واضحة

في بعض جلسات التنويم المغناطيسي ، وأمثال ذلك من الأمور التي شرحناها في كتاب «عود أرواح» .

٢ - إحضار الأرواح . أو الاتصال بأرواح الأموات وإحضارها إلى جلسات إحضار الأرواح ، مما يدل على أصالة الروح واستقلالها .

هنالك اليوم جمعيات روحية كثيرة منتشرة في مختلف أنحاء العالم ، ويصدر عنها - كما يقول العالم المصري المعروف فريد وجدي - أكثر من ٣٠٠ مجلة وصحيفة ، وتعدّد جلسات لإحضار الأرواح يشترك فيها شخصيات معروفة حيث تستحضر الأرواح ، فتقوم بأعمال خارقة للعادة .

وعلى الرغم من أن هناك عدداً من المشعوذين الذين يسيئون استعمال هذه الأمور بغير معرفة ، فيخدعون الناس يوبتزون أموالهم ، فإن حقيقة وجود هذه الحالة التي يعترف بها العلماء المختصون لا يمكن انكارها^(١) .

هذه كلها أدلة على أصالة الروح واستقلالها وبقائها بعد الموت ، وهي خطوة مؤثرة نحو المعاد والحياة بعد الموت .

٣ - ثمة أحلام ومشاهد نراها في عالم النوم تتجسم خلالها أحياناً حوادث مستقبلية ، وقد تكشف أحياناً عن أمور خفية إلى درجة لا يمكننا معها أن نعتبرها من باب الاتفاق والمصادفات ، وهذا أيضاً دليل على أصالة الروح واستقلالها .

(١) لمزيد من الاطلاع انظر كتابي «عود أرواح» و«معاد وجهن يس ازمركه» .

ومعظم الناس لا شك قد مرّت بهم في حياتهم مثل هذه الأحلام الصادقة ، أو أنهم في الأقل قد سمعوا بأن الحلم الذي رآه أحد أصحابهم قد تحقق بحذافيره بعد مدة من الزمن ، الأمر الذي يدل على أن الروح تستطيع خلال نوم الإنسان أن تتصل بعوالم أخرى وقد ترى بعض الحوادث التي ستقع في المستقبل .

جميع هذه الأمور يشير بوضوح إلى أن الروح ليست مادة ، وليست نتيجة خصائص دماغ الإنسان الفيزيائية والكيميائية ، بل هي حقيقة من حقائق ما وراء الطبيعة ، وإنها لا تموت بموت الجسد الذي كانت تحل فيه . وهذا ما يمهد الطريق للقبول بمسألة المعاد وعالم ما بعد الموت .

* * *

فكروا جب

- ١ - ما الاختلاف بين الفلاسفة الإلهيين وبعض الماديين في قضية الروح؟
- ٢ - ما المقصود بعدم انطباق الكبير على الصغير باعتباره دليلاً على أصالة الروح؟
- ٣ - ماذا تعرف عن التنويم المغناطيسي؟
- ٤ - ماذا نقصد باستحضار الأرواح؟
- ٥ - كيف تكون الأحلام الصادقة دليلاً على أصالة الروح واستقلالها؟ .

* * *

المعاد الجسماني والروحاني

من المسائل المهمة الأخرى التي تبرز في موضوع المعاد هو السؤال عما إذا كان المعاد «روحانياً» فقط، أم إنه يكون بعودة الروح والجسم معاً في العالم الآخر، وإن الإنسان، بروحه وجسمه نفسيهما إنما على مستو أفضل وأرفع، سوف يواصل حياته في العالم الآخر.

كان فريق من الفلاسفة القدامى يعتقد بأن المعاد يكون بالروح فقط، لأنهم كانوا يعتقدون بأن الجسم تركيب خاص يختص بالعالم الدنيوي فحسب، وبأن الإنسان يستغني عنه في العالم الآخر، وانه يهرع إلى العالم الآخر بدون جسمه.

إلا أن كبار العلماء والفلاسفة الإسلاميين يعتقدون أن عودة الإنسان إلى العالم الآخر يكون بروحه وجسمه معاً، صحيح إن هذا الجسم يتحول إلى تراب بعد الموت، وإن ترابه يتشتت في أرجاء الأرض ويضيع، ولكن الله القادر العالم يجمع كل ذرات الجسد يوم القيامة ويضفي عليها لباس الحياة مرة أخرى، وهذا

هو «المعاد الجسماني» لأنهم يرون أن عودة الروح أمر لا شك فيه ، ولما كان الجدل يدور حول عودة الجسم نفسه ، فقد عبروا عن ذلك بـ « المعاد الجسماني » .

على كل حال ، إن الآيات القرآنية النازلة بهذا الخصوص ، وهي كثيرة ومتنوعة ، تشير كلها إلى «المعاد الجسماني» .

القرآن والمعاد الجسماني :

سبق أن تحدثنا عن الأعرابي الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله بقطعة عظم بالية قائلاً :

« من يحيي العظام وهي رميم » ؟

فيجيبه الرسول صلى الله عليه وآله بأمر من الله :

﴿ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ * الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنْتُمْ مُنْتَقِدُونَ ﴾

[سورة يس ، الآيتان : ٧٩ - ٨٠]

وفي موضع آخر يقول القرآن :

﴿ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ ﴾

[سورة يس ، الآية : ٥١]

﴿ خُشِعًا أَبْصَرُهُمْ يَخْرُجُونَ مِّنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مَُّتَشِيرٌ ﴾

[سورة القمر ، الآية : ٧]

ونحن نعلم إن الأجداث ، وهي القبور ، تكون موضع الأجساد التي أصبحت تراباً ، وليست موضع الأرواح .

لقد كان أكثر إنكار منكري المعاد يستند إلى عدم قدرتهم على تصوّر إمكان جمع التراب المتناثر في أرجاء الأرض وإعادة الحياة إليه :

﴿ وَقَالُوا أَءِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَئِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ ﴾

[سورة السجدة ، من الآية : ١٠]

فيرد عليهم الله قائلاً :

﴿ أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى

اللَّهِ يَسِيرٌ ﴾ [سورة العنكبوت ، الآية : ١٩]

كان عرب الجاهلية يقولون :

﴿ أَيْعِدْكُمْ أَنْكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَاباً وَعِظْماً أَنْكُمْ

مُخْرَجُونَ ﴾ [سورة المؤمنون ، الآية : ٣٥]

كل هذه الآيات القرآنية وغيرها تدل دلالة واضحة على أن رسول الإسلام صلى الله عليه وآله قد تحدث عن « المعاد الجسماني » لأن تعجب المشركين الجاهلين كان منصباً على هذا الجانب من الموضوع ، ولذلك بادر القرآن بإيراد نماذج من صور المعاد الجسماني في عالم النبات وغيره مما يراه الإنسان بعينه ، كأمثلة على الخلق الأول وعلى قدرة الله .

وبناء على ذلك فالإنسان إذا كان مسلماً وقارئاً للقرآن ، لا يمكن أن ينكر المعاد الجسماني ، لأن إنكاره ، في نظر القرآن ، إنكار للمعاد نفسه .

الدلائل العقلية :

إذا تجاوزنا عن ذلك ، فإن العقل يقول إن الروح والجسد ليسا حقيقتين منفصلتين ، فهما مترابطان بعض ببعض بالرغم من استقلالهما بعض عن بعض ، فهما يتربيان معاً ، ويبلغان التكامل معاً ، ولا شك إنهما لا يستغنيان بعض عن بعض لإدامة الحياة الخالدة .

وإذا ما انفصلا بعض الوقت في البرزخ (الزمن الفاصل بين الدنيا والآخرة) فإن ذلك لا يمكن أن يكون دائماً ، فمثلما إن الجسد بغير الروح ناقص ، كذلك الروح بغير الجسد ناقصة . إن الروح هي الأمرة والمحركة ، والجسم هو المطيع وهو آلة التنفيذ ، فما من أمر يستغني عن الأمور ، وما من عامل يستغني عن آلة العمل .

ولكن بما أن الروح تكون يوم القيامة في مرتبة أسمى وأرفع ، فلا بد للجسد أيضاً أن يكون قد تكامل بالنسبة نفسها ، وهكذا سيكون كاملاً ، أي إن الجسد يوم القيامة سيكون خالياً من كل العيوب والنواقص التي كانت فيه في هذه الدنيا .

على كل حال ، فإن الروح والجسد قد ولدا معاً ويكمل أحدهما الآخر ، وإن المعاد لا يمكن أن يكون جسمانياً فقط ولا روحانياً فقط .

وبعبارة أخرى ، تدل دراسة كيفية ظهور الجسد والروح وعلاقة كل منهما بالآخر على أن المعاد يكون لهما كليهما .

ثم إن قانون العدالة يقول ، من جهة أخرى : إن المعاد

يجب أن يكون لكليهما ، لأن الإنسان الذي ارتكب معصية في الدنيا قد ارتكبها بالجسد والروح معاً ، وإذا كان قد أتى بحسنة فقد أتى بها بهما معاً . وبناء على ذلك فالعقاب والثواب يجب كذلك أن يقعا على الجسد والروح معاً ، إذ لو كان المعاد للجسد بمفرده ، أو للروح بمفردها ، لما تحققت العدالة .

أسئلة حول المعاد الجسماني :

وضع العلماء بعض الأسئلة بشأن المعاد الجسماني نورد بعضها استكمالاً للبحث :

١ - تؤكد تجارب علماء العلوم الطبيعية أن جسم الإنسان يتبدل خلال عمره عدة مرات ، فهو أشبه بحوض للسباحة حيث يصب فيه الماء من جهة وينسرب منه تدريجياً من جهة أخرى . وبديهي أن ماء الحوض يكون قد تبدل بعد مدة من الزمن .

وهذا نفسه يحدث بالنسبة لجسم الإنسان ويتم مرة في نحو سبع سنوات . وبناء على ذلك فإن أجسامنا تتبدل عدة مرات خلال أعمارنا .
هنا يتبادر هذا السؤال إلى الذهن : أي هذه الأجساد هو الذي يعود يوم القيامة؟

في الإجابة على هذا السؤال نقول : آخرها ، كما قرأنا في الآيات السابقة التي جاء فيها إن الله يحيي الإنسان من عظامه وتراب جسده الذي دفن تحت التراب . يستفاد من هذا أن جسده الذي مات به هو الذي يحييه الله يوم القيامة . كما إن تعبير :

﴿ ... وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ ﴾

[سورة الحج ، من الآية : ٧]

يعني إنه يبعث الجسد الذي مات ودفن في القبور .

ولكن هذا الجسد الأخير يحمل جميع الآثار والخصائص التي كانت للإنسان في أجساده الأخرى طوال حياته . وبتعبير آخر ، إن الأجساد السابقة التي تتلف تدريجياً تنقل إلى الجسد التالي جميع آثارها وخصائصها . وعليه فإن الجسد الأخير يكون قد ورث جميع صفات الأجساد السابقة ، وبذلك يكون خليقاً بتطبيق قانون العدالة في الثواب والعقاب عليه .

٢ - يقول بعضهم : إننا إذا ما أصبحنا تراباً وتحولت ذرات أجسادنا إلى تراب ، وأصبحت هذه غذاء لأنواع النباتات والأشجار ودخلت في الأثمار وأكلها أناس آخرون ، ومن ثم أصبحت أجزاء من أجسادهم ، فكيف تعود هذه إلى الحياة يوم القيامة؟ وهذا هو ما يعبرون عنه في الفلسفة وعلم الكلام بـ « شبهة الأكل والمأكول » .

على الرغم من أن الإجابة عن هذا السؤال تتطلب الكثير من البحوث ، فإننا سنحاول أن نبسط ذلك بالقدر اللازم ، فنقول :

« ليس هناك شك في ذرات جسد أحد الأشخاص التي غدت جزءاً من جسد شخص آخر تعود إلى جسد صاحبها الأول ، وهذا واضح من الآيات المذكورة سابقاً » .

ولكن المشكلة التي تبرز هنا هي أن جسد الشخص الثاني يصبح ناقصاً . ولكن الحقيقة هي إنه لا يصبح ناقصاً ، بل يصبح أصغر ، لأن تلك الذرات كانت قد انتشرت في جميع أجزاء الجسد ، فعندما استرجعت منه صغر ونحف بنسبة ما أخذ منه .

وعليه فلا الجسد الأول يزول ولا الجسد الآخر ، وكل ما في الأمر هو أن الجسد الثاني يصبح صغيراً ، وليس في هذا مشكلة ، لأننا نعلم إن الأجساد يوم القيامة تتكامل ويزول عنها كل نقص ، بمثلما يكبر الطفل وينمو ، أو كما ينمو لحم جديد بمكان الجرح ، بغير أن تتبدل شخصية الطفل أو الجريح . فالأجساد الصغيرة والناقصة تحشر إلى عالم الكمال يوم القيامة كاملة غير منقوصة .

وهكذا لا تبقى مشكلة بهذا الشأن . فتأمل !

(للمزيد من التوضيح يمكنكم الرجوع إلى كتاب « معاد وجهان پس از مرگ » .

* * *

فكروا جب

- ١ - هل حياة الإنسان يوم القيامة تشبه حياته في هذه الدنيا؟
- ٢ - هل نستطيع أن ندرك في هذه الدنيا كيف يكون الثواب والعقاب يوم القيامة؟
- ٣ - هل للنعم في الجنة وللتعذيب في الجحيم جوانبها الجسمية فقط؟
- ٤ - ما المقصود من تجسد الأعمال ، وكيف يستدل القرآن عليها؟
- ٥ - ما المشكلات التي يحلها الاعتقاد بتجسد الأعمال في بحث المعاد؟

* * *

الجنة والنار وتجسد الأعمال

كثيراً ما يتساءل الناس : هل عالم بعد الموت يشبه هذا العالم ، أم أنهما مختلفان؟ ماذا عن الثواب والعقاب والقوانين السائدة فيه ، هل هي مثل ما في هذه الدنيا؟

نقول في الجواب : إن هناك شواهد كثيرة تدل على أن العالم الآخر يختلف كثيراً عن هذا العالم ، بحيث إن ما نعرفه عن العالم الآخر يجعله يبدو لنا كالشبح الذي نراه من بعيد .

يحسن بنا أن نعود إلى مثال « الجنين » الذي ضربناه من قبل ، فبالقدر الذي يوجد من بعد بين « عالم الجنين » وهذا العالم يكون البعد بين عالمنا هذا والعالم الآخر ، أو أكثر .

ولو كان للجنين في الرحم عقل وأراد أن يكون له تصور صحيح عن العالم الخارجي بالنسبة له ، عن السماء والأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والغابات والبحار، لاستحال عليه ذلك . فالجنين الذي لا يتعدى عالمه رحم أمه المحدود ، لا

يمكن أن تعني الشمس والقمر والبحر والأمواج والرياح والنسائم والزهور ومختلف مظاهر الجمال في عالمه الخارجي أي مفهوم محدد بالنسبة له . إن قاموسه اللغوي لا يتعدى بضع كلمات ، ولو أن أحداً شاء أن يكلمه من خارج رحم أمه (بالفرض) لما فهم منه كلاماً .

فاختلاف عالمنا المحدود هذا مع العالم الواسع الآخر يكون بهذه النسبة أو أكثر . وعليه ، فليس بإمكاننا أن نحمل أي تصور عما هناك من نعم ونقم وجنة ونار وغير ذلك .
وقد جاء في حديث شريف عن الجنة :

« فيها ما لا عين رأت ، ولا أذن سمعت ، ولا خطر على قلب بشر » .

وقد جاء هذا المعنى نفسه في القرآن الكريم ، إذ يقول :

﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾
[سورة السجدة ، الآية : ١٧]

كما إن النظم السائدة هناك مختلفة عما في هذا العالم أيضاً ، فمثلاً ، الشهود على أعمال الإنسان وأفعاله هم أعضاؤه ، يده ورجله وجلده وحتى الأرض التي ارتكب العمل عليها . يقول القرآن :

﴿ الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾
[سورة يس ، الآية : ٦٥]

﴿ وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء ﴾

كان تصور هذه المسائل غير متيسر في الماضي ، ولكن بعد تقدم العلوم امكان تسجيل المشاهد والأصوات لم يعد هناك ما يدعو إلى العجب . على سَل حال ، على الرغم من أننا ما نزال غير قادرين على أن نرى من شؤون العالم الآخر سوى ما يشبه الشبح البعيد ، ولكن الذي ندرسه هو أن العقاب والثواب في العالم الآخر يشملان الجوانب الروحانية والجسمانية ، وذلك لأن المعاد يشمل كلا الجسم والروح .

يقول القرآن :

﴿ وَبَشِّرِ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رَزَقُوا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأَتُوا بِهِ مُتَشَبِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾

[سورة البقرة، الآية : ٢٥]

وفيما يتعلق بالمشويات المعنوية يقول القرآن :

﴿ ... وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ... ﴾

[سورة التوبة ، من الآية : ٧٢]

نعم ، إن إدراك أهل الجنة أن الله راض عنهم وأن خالقهم قد قبلهم يخلق فيهم إحساساً بالفرح والبهجة واللذة لا يمكن أن يقارن به شيء . كما أن أهل النار يحسّون، بالإضافة إلى العذاب الجسماني ، بغضب الله ورفضه لهم ، وهو أشد من كل عذاب .

تجسد الأعمال :

يستفاد من كثير من الآيات القرآنية أن أعمالنا يوم القيامة

تتجسد حية في صور مختلفة وتصاحبنا ، وأن واحداً من أنواع العقاب والثواب المهمة هو هذا التجسد نفسه . فالظلم يتجسد بصورة سحابة سوداء تحيط بالظالم ، كما جاء في حديث شريف :

« الظلم هو الظلمات يوم القيامة » .

وجاء في القرآن :

﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ﴾ [سورة النساء ، الآية : ١٠]

﴿ يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَىٰ نُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ ... ﴾ [سورة الحديد ، من الآية : ١٢]

﴿ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ... ﴾ [سورة البقرة ، من الآية : ٢٧٥]

﴿ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخُلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ... ﴾ [سورة آل عمران ، من الآية : ١٨٠]

وهكذا سائر الأعمال الأخرى تتجسد بما يناسبها .

إننا نعلم اليوم أن العلم يقول :

المادة لا تفني ، وإنما هي تتغير من مادة إلى طاقة .
فالأفعال والأعمال التي لا تخرج عن هاتين الحالتين ، تبقى خالدة أبداً .

إن في القرآن آية صغيرة عن يوم القيامة تهز الإنسان هزاً :
« ووجدوا ما عملوا حاضراً » .

والحقيقة ان كل ما يصيهم إنما هو بسبب أعمالهم ، ولذلك
يضيف إلى قوله :

﴿ ... وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ﴾ [سورة الكهف ، من الآية : ٤٩]

وفي موضع آخر من القرآن نقرأ عن يوم القيامة :

﴿ يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِّيُرَوْا أَعْمَالُهُمْ * فَمَنْ يَعْمَلْ
مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ * وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴾

[سورة الزلزلة ، الآيات : ٦ - ٨]

لاحظ أن الكلام يدور على «رؤية» الأعمال .

إذا قلنا إن أعمالنا في هذه الدنيا ، صغيرها وكبيرها ،
وحسنها وسيئها ستبقى محفوظة ولا تفنى ، وستكون معنا يوم
القيامة فإن ذلك لا بد أن يكون انذاراً لنا جميعاً لكي نتجنب
الأعمال السيئة ، ونعمل الصالحات أكثر .

من العجيب ان هناك اليوم أجهزة قد اخترعوها تستطيع أن
تجسد لنا جانباً من هذا الموضوع في هذه الدنيا . يقول أحد
العلماء المعاصرين :

« لقد أمكن استعادة الأمواج الصوتية التي صدرت قبل ألفي
سنة من العمال المصريين الذين كانوا يشتغلون بعمل الفخار ،
بحيث يمكن سماعها . ففي المتحف المصري أوان فخارية
صنعت قبل ألفي سنة على الأجهزة اليدوية الخاصة بذلك . وفي

أثناء صنعها انتقلت الأمواج الصوتية من أيدي العمال إلى تلك الأواني . واليوم استطاع العلماء أن يعيدوا الحياة إلى تلك الأمواج بحيث إننا نسمعها بأذاننا » .

على أيّ حال إن كثيراً من الأسئلة التي تدور حول مسألة المعاد والخلود وعقاب المسيئين وثواب المسحنيين الواردة في القرآن المجيد ، يمكن أن يجاب عليها بأخذ عملية «تجسيد الأعمال» بنظر الاعتبار، وذلك باعتبار أن كل عمل حسن أو سيء يترك أثره في أرواحنا ، وأن ذلك الأثر باق معنا لا يفارقنا .

* * *

فكروا جب

- ١ - هل تشبه حياة الإنسان يوم القيامة حياته في هذه الدنيا من جميع النواحي؟
- ٢ - هل نستطيع أن نفهم تماماً في هذه الدنيا ما في يوم القيامة من ثواب وعقاب؟
- ٣ - هل النعم في الجنة والعذاب في النار جسمانية فقط؟
- ٤ - ما المقصود بتجسد الأعمال ، وما الأدلة القرآنية على ذلك؟
- ٥ - كيف يجيب الاعتقاد بتجسد الأعمال عن الأسئلة التي تسأل حول موضوع المعاد؟

* * *

الفهرست

القسم الرابع

معرفة الإمامة

الموضوع

الصفحة

الدرس الأول

- متى بدأ البحث في الإمامة؟ ٥
- هل البحث في هذا الموضوع يثير الخلاف؟ ٦
- ما هي الإمامة؟ ٩

الدرس الثاني

- فلسفة وجود الامام ١١
- التكامل المعنوي إلى جانب وجود القادة الإلهيين ١١
- حماية الشرائع السماوية ١٢
- قيادة الأمة سياسياً واجتماعياً ١٣
- ضرورة اتمام الحجة ١٤
- الإمام واسطة الفيض الإلهي ١٥

الدرس الثالث

- شروط الإمام الخاصة وصفاته ١٧
- العصمة من الخطأ والاثم ١٨

١٩	العلم الغزير
٢٠	الشجاعة
٢٠	الزهد والتحرر
٢٠	الجاذبية الأخلاقية

الدرس الرابع

٢٣	من المسؤول عن تعيين الإمام؟
٢٤	هل للأمة أن تختار خليفة رسول الله؟
٢٥	ألم يعين النبي أحداً ليخلفه؟
٢٧	الاجتماع والشورى
٢٩	الامام علي (ع) أليق الجميع

الدرس الخامس

٣١	القرآن والامامة
٣١	القرآن يرى الإمام اختياراً إلهياً
٣٣	التبليغ
٣٤	آية إطاعة أولى الأمر
٣٦	آية الولاية

الدرس السادس

٣٩	الإمامة في السنة
٤٠	حديث الغدير

الدرس السابع

٤٧	حديث «المنزلة» وحديث «يوم الدار»
٤٩	محتوى حديث المنزلة
٥٠	حديث يوم الدار

الدرس الثامن

٥٣	اسناد حديث الثقلين
٥٦	محتوى حديث الثقلين
٥٧	حديث سفينة نوح

الدرس التاسع

- روايات الأئمة الاثني عشر ٥٩
محتوى هذه الأحاديث ٦٠
تعيين الأئمة بالاسم ٦٣
من مات ولم يعرف امامه ٦٤

الدرس العاشر

- نهاية الليلة الظلماء ٦٧
الفطرة وظهور المصلح العظيم ٦٨
الأدلة العقلية ٧١
القرآن وظهور المهدي ٧٣
المهدي في كتب الحديث ٧٤
اما أحاديث الشعية ٧٦

القسم الخامس معرفة المعاد

الدرس الأول

- سؤال مهم: هل الموت نهاية أم بداية؟ ٨١
لماذا الخوف؟ ٨٢
تفسير الموت بالفناء ٨
الأضابير السود ٨٣
نظرتان مختلفتان ٨٤

الدرس الثاني

- المعاد يعطي الحياة مفهومها ٨٧
الإيمان بالمعاد عامل تربوي ٨٩

الدرس الثالث

- في أعماقنا مثال لمحكمة يوم القيامة ٩٣

الدرس الرابع

- ٩٩ المعاد في تجليات الفطرة
١٠٠ حب البقاء
١٠٠ يوم القيامة عند الماضين

الدرس الخامس

- ١١٧ البعث في ميزان العدالة
١٠٦ حرية الإرادة والاختيار

الدرس السادس

- ١١١ مشاهدة البعث في هذا العالم

الدرس السابع

- ١٢٣ المعاد وفلسفة الخلق

الدرس الثامن

- ١٢٣ بقاء الروح دليل على البعث
١٢٥ لا يمكن حشر عالم كبير في محيط ضيق
١٢٥ خصائص الروح الخارجية
١٢٧ الأدلة التجريبية على اصالة الروح واستقلالها

الدرس التاسع

- ١٣١ المعاد الجسماني والروحاني
١٣٢ القرآن والمعاد الجسماني
١٣٤ الدلائل العقلية
١٣٥ أسئلة حول المعاد الجسماني

الدرس العاشر

- ١٣٩ الجنة والنار وتجسد الأعمال
١٤١ تجسد الأعمال